

۳

بحث معاذ

اسلام
کے بنیادی عقائد

جلد — سوم
مؤلف

حجۃ الاسلام اَلسَّیِّد۔ مَحْتَمٰی موسوی لکھنؤ

مترجم * حجۃ الاسلام مولانا روشن علی نعمانی

5
1-1

نام کتاب	اسلام کے بنیادی عقائد جلد سوم
تالیف	سید مجتبیٰ موسوی لاری مدظلہ العالی
مترجم	حجۃ الاسلام مولانا روشن علی نعمانی
تطبیق و تصحیح	سید ہادی رضا جعفری
ناشر	دفتر گسترش فربہنگ اسلامی قم
کتابت	نصیر احمد جگانی
تعداد	۳۰۰۰ (تین ہزار)
تاریخ اشاعت	محرم الحرام ۱۴۱۰ھ
طبع	بار اول

فہرست

- ۱۔ موت کی دو مختلف تصویریں ۱
- ۲۔ اس دنیا کے بارے میں دو نظریے ۷
- ۳۔ بعثت - حکمت الہیہ کا جزو ۱۳
- ۴۔ بعثت بھی صل کا ایک نتیجہ ہے ۱۹
- ۵۔ فطرت بھی بعثت کو مزید ی قرار دیتی ہے ۲۷
- ۶۔ فہم معاد کے لئے علوم جدیدہ نے نئے آفاق کھول دیئے ۳۳
- ۷۔ دنیا میں تبسم بعثت ۴۱
- ۸۔ انہی اسباب کی بنا پر موت انتہائے حیات نہیں ہے ۵۷
- ۹۔ تجھ بے بھی راستے روشن کتے ہیں ۷۹
- ۱۰۔ ہر شے اپنی آخری منزل تک پہنچے گی ۱۰۸
- ۱۱۔ میدان بعثت میں انسان کی آمد ۱۰۷
- ۱۲۔ منزل موعود کے ممیزات ۱۲۴
- ۱۳۔ تحقیق جنت و نار ۱۳۸
- ۱۴۔ ہم اپنی غلطیوں کا تدارک کیونکر کریں ؟ ۱۴۱
- ۱۵۔ عالم برزخ ۱۴۸
- ۱۶۔ اعمال کے ترازو ۱۵۹
- ۱۷۔ اعمال کے سچے گواہ ۱۶۸
- ۱۸۔ قیامت کے دن اعمال کی زندگی ۱۷۶
- ۱۹۔ خلود کا شکل مند کیونکر ملے گا؟ ... ۱۸۶

ناکہ دوسرے ایڈیشن میں اس کا تدارک کر دیا جائے۔

میں اپنے اس ترجمہ کو اپنے سہائی جناب قصور حسین صاحب کے نام معنون کرتا ہوں۔

جن کی سرپرستی نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج چند غفیں لکھ سکوں۔

بارگاہِ حضرت جنت علیہم اس کو پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔

ۛ مگر قبول افتد زہے عز و شرف

خاکسار

روشن علی

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلوۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد
وعلی آلہ الطاہرین۔ واللہ اعلم بالصواب۔

امام عبد -

اسلام کے بنیادی عقائد "مولف حضرت جہ الاسلام والمسلمین سید مجتبیٰ موسوی لکھنؤی دام ظلہ" کا
یہ تیسرا حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ترجمہ مکمل ہو چکا تھا مگر میرے گھر میں جب ایک
بیشیز صاحب نے چوری کی تو تمام دیگر تراجم و اثاث البیت کے ساتھ ساتھ یہ ترجمہ بھی لے گئے
اور مجھے از سر نو محنت کرنا پڑی۔ یہ میں نے صرف اس لئے لکھ دیا کہ اگر وہ ترجمہ چھپتا ہے تو
مال سرودہ ہے۔ اور اگر چوری کا مقصد صرف مجھے ذاتی نقصان پہنچانا ہے تو پھر یہ ترجمہ کبھی شائع
نہ ہوگا۔

اس کتاب کا بھی عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے اور حقیقت یہ میرا ترجمہ اس عربی کتاب کا ہے
جس کا عربی نام "اصول العقائد فی الاسلام" ہے۔ کیونکہ فارسی کتاب بھی ترجمہ کے ساتھ ساتھ
چوری ہو گئی۔ میں نے جناب مولف کو تحریر بھی کیا تھا لیکن شاید ان کے پاس بھی فارسی والی کتاب
نہیں تھی ورنہ ارسال فرما دیتے۔

کتاب کے بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ "یہ دیکھو کیا کہا گیا ہے" یہ نہ دیکھیں کہ
نے کہا ہے۔

معاد کے سلسلے میں شاید اس زمانے میں اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔
آپ حضرات سے صرف اتنی خواہش ہے کہ کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی ضرور فرمادیں۔

موت کی دو مختلف تصویریں

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی یہ ظاہری زندگی پروردگار کا بہت قیمتی عطیہ ہے۔ اور اس کا خاتمہ باعثِ رنج و غم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان پسند کرے یا نہ پسند کرے۔۔۔ یہ بات بھی غلط فہم ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے کچھ دن گزار کر اس کو شاہراہِ موت سے ہر حال گزرنا پڑتا ہے۔ اور موت کی دھچک اور تکلیف وہ صدمت سے آنکھیں ملانی پڑتی ہیں۔ اور یہیں پر اس کی کتابِ زندگی کا ورق ختم ہو جاتا ہے۔

ہماری اس دنیا۔ یعنی عالمِ فناء و عدمِ استقرار۔ میں تو ابد و متناہل کا چکر مچتا ہی رہتا ہے۔ لہذا کسی کو یہ توقع تو کرنی ہی نہ چاہیے کہ اس دنیا میں کسی کو ثبات و قرار ہے۔ یہاں کی ہر چیز کو ایسے راستہ پر مچنا پڑتا ہے جس کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے، خواہ وہ چیز انسان ہو یا دوسرا موجود سب ہی کے لئے موت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مادہ کے چکر کھینچ کر رہنے والی ہر چیز کو ہر حال فنا ہونا ہے۔ کیونکہ اس کے صفاتِ مشغفہ خود ہی اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور افاقِ کائنات میں اس کا مرقعہ پڑھا جاتا ہے، جو اس کے اختتامِ عمر کا اعلان کرتا ہے۔

اس لئے سب سے پہلے ہم خاتمہٴ حیات کے مسئلہ پر تفصیل سے بحث کریں گے اور اس سلسلہ میں پیلا ہونے والے ہر سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً پیدائش اور موت کے درمیانی حصہ ہی میں زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ کیا صرف یہی زمانی وقفہ جس میں مسلسل جانے والوں کی جگہ کو آنے والے پُر کرتے رہتے ہیں؟ "ماہی نامِ زندگی ہے؟ اور کیا یہ بات صحیح

ہے کہ اس وجود جو ذوالعبادتِ مضر ہے۔ — کے ماسوا کوئی دوسرا وجود نہیں ہے! یا اس کے علاوہ بہن واقفاً ایک دائمی زندگی ہے۔ اور اس عالم کے علاوہ بھی ایک دوسرا عالم ہے جہاں اس دنیا کے فیزیائی تشکلات مبدیہ شکل و صورت میں بدل جاتے ہیں۔ یعنی اس تغیر پذیر دنیا کے علاوہ بھی ایک دائمی بات ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ ارادۃ الہیہ تخلیق انسان صرف اس لئے کرتا ہے کہ انسان اس زمین پر مسافرانہ زندگی گزار کر ایک دوسرے عالم کی طرف کوچ کر جائے؟

اب اگر ہم موت کی تفسیر پہلی صورت میں کریں تو زندگی اسلام و معارف کا مجرور ہوگی۔ کیونکہ ممکن عدم و فنا، احساس ہی انسان کو ہمیشہ خوفزدہ رکھے گا۔ اور اس کے فساد کو ختم کر دے گا اور اس صحت میں جو ناپسندیدہ نتائج ظہور پذیر ہوں گے ان کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکے گا۔ — البتہ ہم اگر موت کا تصور دوسرے نکتہ نظر سے کریں — یعنی موت کو اس طرح سمجھیں جس طرح وہ انسان کو چاہئے جو مادائے طبیعت کا قابل ہے۔ اور اعتقاد رکھتا ہے کہ موت نفسِ جسم منفری کو توڑ کر حصولِ آزادی کا نام ہے۔ اور اس تنگ و تاریک جسم سے نکل کر وسیع ترین افق میں پہنچنا اور عالمِ مثنوی میں جانے سے عبارت ہے۔ — تو موت صرف تبدیلی کا لباس کا نام ہے۔ اور انسان موت کے ذریعہ اس غامضی کو اتار کر برزخی لباس پہن لے گا۔ اور پھر اس مرد سے ترقی کے کے بلند ترین مرد میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر وہ پرواز کرتا ہوا اور ترقی کرتا ہوا برزخی لباس کو بھی اتار کر ابدی لباس پہن لے گا تو ایسے شخص کی زندگی یقیناً اس قول کا نام ہوگا جو خیر سے بھرپور ہے۔ اور جس میں ہر شے اپنی مخصوص صفت و ہیئت سے شغف ہوگی۔

فرانس کے مشہور عالم ڈاکٹر کارل کپتے ہیں موت کے راز مریبت کو نہ سمجھ سکے کی وجہ سے جس اضطراب و پریشانی کا بشریت شکار ہے اس کا جواب دینے پر دیتا ہے وہ یقیناً اس جواب سے بہتر ہے۔ جس کو موجودہ علم دیتا ہے۔ کیوں کہ دین کا جواب دل لگتی

بات ہے یہ

پس جو لوگ موت کا مطلب صرف جسم کا فنا ہو جانا سمجھتے ہیں اور زندگی صرف اس چند روزہ حیات کو سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ترکیب دنیا کے غم سے بڑھ کر کچھ ٹکڑ نہیں۔ اور جو لوگ دنیا کو ایک قسم کا کہیں سمجھتے ہیں، جیسے وہ مختلف قسم کے کہیوں میں مشغول رہتے ہیں اور جن کا عقیدہ ہے کہ اس عالم مادی سے کوئی کچھ بڑھ کر کچھ نہایت بڑھ کر صرف عروج و زوال ہے ان کے نزدیک صورت حال بالکل بدلی ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک صرف یہی نہیں ہے کہ ہر وقت موت کی دھمکتا کہ صورت ان کی نفوس میں ہوتی ہے اور بس بلکہ وہ حضرات موت سے عاشق ہوتے ہیں۔ اور ان کی ساری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اس جسم ناک سے آزاد ہو حاصل کر کے خداوند عالم سے وصل حاصل کریں۔ موت کے سلسلے میں ایسا نظریہ انسان کو شہامت اور قربانی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ ایسے پاکیزہ مقاصد کے لئے اپنی جان قربان کر دے تاکہ وہ اس قید و بند سے آزاد ہو سکے۔ اور ایسا ہی آدمی اس میدان میں جھگڑتا اور کھڑا رہتا ہے۔ جہاں خون کی ندیاں بہ رہی ہوں اور ایسا ہی آدمی موت امر کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو صرف اس لئے قربان کر دیتا ہے تاکہ آئے دن نکل میں وہ سرخ رُو ہو سکے۔

انسان الیا اقدام کیوں کرتا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نکتہ نظر سے انسانی زندگی کی دو حدیں ہیں۔ ایک مادی چہل انسان اجتماعی مزدوروں کے دائرہ میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ دوسری روحی و معنوی ہے جہاں انسان ٹکروں و فطرت سے کام لیتا ہے۔ اور اپنی آرزوؤں کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور

بڑی شدت سے اس کو جو دین لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ اپنی ہمت و ارادہ سے معاشرہ ہی کو نہیں تدریج کو بھی بدل دیتا ہے۔

ان اسباب میں سے جو موت کو ڈراؤنی اور خوفناک صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک سبب یہی ہے کہ اس کی مسیح معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ مروج ہے کہ امام علی الاعظمؑ ایک مرتبہ اپنے ایک مریدین صحابی کے پاس تشریف لے گئے دیکھا تو وہ شخص رو رہا ہے اور موت سے بہت خوفزدہ ہے۔ تو امام (ع) نے فرمایا: اے خدا کے بندے تو موت سے صرف اس لئے ڈر رہا ہے کہ تجھے موت کی معرفت حاصل نہیں ہے! یہ یاد آگے تم بہت پیچھے اور گندے ہو گئے ہو گندگی اور میل کا یہ عالم ہو کہ تم کو اس سے شدید تکلیف ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ تمہارے جسم میں پھوڑے اور خارش بھی پیدا ہو جائے اندھ کو یہ معلوم ہو کہ اگر جینے حرام میں جا کر ہمارے تمام مصیبتوں سے نجات پا جاؤں گا تو کیا تم ایسی صورت میں حرام میں جا کر فصل نہیں کرو گے؟ یا اس طرح کثافت و گندگی پر باقی رہو گے؟ اس نے کہا فرزند رسول! میں مزد حرام جا کر فصل کروں گا! اس وقت آپ نے فرمایا۔ بس موت کو حرام کی طرح سمجھ کر موت سے تمہارے بقایا گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اور گناہوں سے نجات مل جائے گی۔ موت کے بعد تم کو سبب و غم سے نجات مل جائے گی۔ اور مقاماتِ مرت و سرور پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ سن کر اس شخص کو سکون ہو گیا اور خوش ہو گیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور اس کی روح قفسِ عشقِ ربی سے پرواز کر گئی تھی

اور جو شخص معاد کا منکر ہے وہ انسان کو صرف ایک زائرِ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ انسان کو ایک ایسا موجد سمجھتا ہے جو مادہ کے چمکٹے میں حیران و پریشان ہے اور اس کا

نظریہ یہ ہے کہ انسان کا پورا وجود ہی خاکی جسم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور سب کچھ اس دنیا کے خانی میں ہے۔ اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس پر رنج و غم کے بادل چھائے رہتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو مختلف مراحل کا بازیم سمجھتا ہے، کچھ مراحل تو مشہور ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر مجہول ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اس ظلم و جور سے بھری دنیا میں گھومتا ہے اور خود کو ظلم و جور کے سامنے بھڑکھڑا سمجھ کر سرخروں پر جاتا ہے۔ پھر غرض موت میں جا پڑتا ہے۔ اور خاکی مرجوں کے سپرد لپٹنے کو کر دیتا ہے۔ بلکہ ایسی زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہے۔ اور جو بھی انسان کے بارے میں ایسا نظریہ رکھے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا اور اس کے نزدیک پورا عالم ظلم و جور سے معمور نظر آئے گا۔

دروازلی وادی "جو تمام موجودات کا پیدا کرنے والا ہے" سے ہر قسم کا قطع تعلق کر نیوالے کا نظریہ یہی ہوا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے فاش فطرت کی ہے۔ لہذا اس کا فیاضہ بھی بھگتنا پڑا۔ ایسے ہی اشخاص کے لئے، امر امن، حرمان نصیبی، اُمیدوں سے عاجزی، مقصد تک نارسائی، مستقبل کا خوف جیسی چیزیں اسکی روح کو شکست دے دو چار کر دیتی ہیں۔

مشہور فرانسیسی عالم و نیکویریلگو VICTOR HUGO کہتا ہے یہ واقعہ ہے کہ انسان علم کے بارے میں غور کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس زندگی کے بعد فنا کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس کے نزدیک اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔! جو چیز انسانی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے اور عمل کرنے میں نشاط و سرور بخشتی ہے اور غم کو سکون بخشتی ہے اور نظریات میں وسعت پیدا کرتی ہے وہ صرف عالم ابدی اور بقائے انسان کا اعتقاد ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ اسے انسان توانائی نہیں ہے، بلکہ باقی رہنے والی چیز ہے بلکہ یہ دنیا تو تیرے لحاظ سے عالم اسفر ہے اور تو عالم اکبر ہے۔ یہ دنیا تو تیرے عہد فطرتی کا گہوارہ ہے۔ تیرے شباب کا عالم دوسرا ہے۔

عقیدہ معاد نہ رکھنے کے احساس نے عصر ترقی و علم و ٹیکنالوجی کے انسان کی شخصیت کو شکست دینا کر دیا ہے۔ اور وہ اپنی ساری کشش حیاتِ مادی میں صرف کرتا ہے۔ کیونکہ یہی

اس کا انتہائی متعدد ہے۔ اور اس چیز نے انسان کے سکون و قرار کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس کا اضطراب و پریشانی کی موجوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اسی لئے ہماری آج کی دنیا ایک ایسا میدان بن گئی ہے، جس میں انسان صرف کا سیابی، طاقت اور راحت ہی کے لئے جنگ و فو کرتا ہے۔ مادہ اسی کا اپنی آخری سادہ سمجھ بیٹھا ہے۔

اور اسی تنگی فطری کی بنا پر انسان خیال کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا جرمی چاہے کرے۔ اور اسی لئے دنیا خون و قتل و غارتگری کی نا بجا بن گئی ہے۔ اور چاروں طرف ناک میں خون ہی کی بدبو سر بکھنے لگتی ہے۔ اور اس تنگی فطری کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے کو نہیں پہچانتا۔ اور انسان کینہ، حسد، ایذا رسانی اور حس کا چلا بن گیا ہے۔ اور نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو گا؟ اور انہیں چیزوں کے سبب سے نئے نئے فلسفے، مذاہب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

مشہور استاد اور عالم کیرل یونگ "کہتا ہے: میرے پاس تمام دنیا سے جرمین آتے ہیں جو کیاب زندگی کے ماک ہیں۔ ان میں تین فیصد ایسے لوگ ہیں جو تعلیم، ایم و تکلیف کے شکار ہیں کہ یہ دنیا بیکار و بے معنی چیر رہتے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ آج کی ٹیکنار جی، تعلیم کا جبر، تعصب، کڑائی اور کوتاہ فطری نے بیسویں صدی کے انسان کو دین و مذہب سے محروم کر دیا ہے۔ اسی لئے آج وہ روح کی تلاش میں ہے اور جب تک وہ دین کی طرف نہیں آئے گا اس کو سکون نصیب نہیں ہو گا۔ لادینی ہی نئے حیات کے سنی کو گم کر دیا ہے۔

اس دنیا کے بارے میں دو نظریے

ایسے خطرے کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا، جہاں پر اس کی معنوی شخصیت پاش پاش ہو جائے۔ جب تک اس کو یہ یقین دین کی طرف سے اور تصدیق و حق کے ذریعہ نہ ہو جسے کہ ہمارے رنج و غم، فرح و سرور بیکار نہیں ہیں۔ اور نہ صفا و جود سے یہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہم عدم کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ بلکہ اقدس الہی کی طرف ہماری حرکت ہے۔ اور یہی یقین۔۔۔۔۔ یعنی اس بات کا یقین کہ ہم اس زمین پر یوم البعث تک وقتی طور سے ہیں۔ اور جب یوم المعاد ہو گا تو حشر کے لیے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھنا ہو گا۔ اور زمین کی تنگی سے ابی وسعت کی طرف منتقل ہو کر رحمت حق والطاف الہی کی مہارت نصیب ہوگی۔۔۔۔۔ ہمیں ہر خطرہ سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔

اور یہی وجود پروردگار کا عقیدہ اور اس پر ایمان محکم ہی انسان کو منفعت و کامت عطا کرتا ہے اور یہی چیز اس کو ایک مہذب و متحضریت میں داخل و تہی ہے۔ اور اگر یہی یقین و عقیدہ نہ ہو تو فطرت کائنات کا گھبراہٹ اور اس کے سرلبتہ راز بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور جس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اس کا نفس مضبوط اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔

فرانسیسی مفکر جان ہن ————— JEAN BOEN ————— کہتا ہے

حبیب انسان اپنے اندر کا تصدیق کرنے بیٹھا ہے اور ان خواہشات سے جو اس کی روح کو اذیت پہنچاتی ہیں انکے ہر کامی اور سے بلند ہو کر فطرت کے جمال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو نباتات اور معاد فطرت کو دیکھ کر اور ان کی رنگارنگی میں خود کے لذت و سرور حاصل کرتا ہے۔ اس کے کیفیات واضح نکال کر دیکھتا ہے اور اس کے افعال و انفعالات اور علت و معلول کے تسلسل

وہاں کات کی طرف متوجہ ہو کر مبہوت ہو جاتا ہے۔ اور یہ ملت و مملوک کا رابطہ نفرت کی ہر چیز میں موجود ہے۔

اور جب اس پہلی منزل سے گزر جاتا ہے تو پھر فکر و خیال کے بازوؤں کے سہارے آسمان میں پرواز کرتا ہے۔ تاکہ اجرامِ سادی کے جلال و جلال و عظمت کا ادراک کر سکے۔ چنانچہ آسمانوں کی ہدایتک حرکات اور ان کے درمیان عظیم فاصلوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور خاموشی کے ساتھ ان نفوں کو سنتا ہے جو اطرافِ عالم کی طرف سے بلند ہوتے ہیں۔

اور یہاں پہنچ کر اس کا پُرا وجود ایک عینِ لغت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اور اس ملتِ اولیٰ اور نفاقِ مبدع تک پہنچنے کا شوق عبور کر اٹھتا ہے۔ جس نے اس کے دل میں جہاں کے اس چشمِ کرمشک کیا ہے۔ لیکن جب وہ جان لیتا ہے کہ اس ملت کی قدرت و عقل و احساس و قوتِ غیرت نہی ہے۔ اور اس کا احاطہ ناممکن ہے تو اس کا نفس ٹھہر جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔

جب کسی انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ دنیا تو ہائے امتحان ہے اور آخرت دارِ قرار ہے اور جسمِ خواہشات کے اغیار کا وسیلہ اور نفاقِ عمل کا واسطہ ہے تو پھر اس فرد کی انسانیت کسی نہ چمکنے میں منحصر نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ تو وسیع آفاق ہیں پرواز کرنے لگتی ہے۔ اور ایک بلند مکان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ایسے شخص نے واقعاً زندگی کے مفہوم کو پایا ہے۔

اور اگر ہم یہ طے کرنے کے لئے بیٹھیں کہ استقرارِ اجتماعی اور خیانت و قانون شکنی اور اساجِ فساد کو بڑھنے نہ دینے میں الایمان بالآخرۃ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم اسی تجویز تک پہنچیں

گے کہ عقیدہ معاد ہی ایک ایسی قوت ہے جو تنہا انسان کے سرکش نفس کو جہانم کے ارتکاب اور آوارگی سے روک سکتی ہے۔ اور یہی ایک ایسی ذرہ ہے جو خرابیات کے صحن سے انسان کو بچا سکتی ہے، اور جس میں یہ عقیدہ ہر کام کو بغیر کسی زیاد کاری کے ان وسیع اخلاقی قدوں کی پیروی کرے گا۔ جن پر وہ ایمان رکھتا ہے اور بغیر کسی خارجی دباؤ کے محض ضمیر کی آواز پر ان اقدار کے نفاذ کی بھی کوشش کرے گا۔

اور معیار ثقافت و اقتصاد اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو یا قانونی وسیع حدود و مرئیتیں ہوں ان میں سے کوئی بھی تنہا ہمارے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی کوئی معاشرہ ایک معتدل و متوازن وضع میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

آج ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ثروت مند ملکوں میں بے دینی اور ظلم و فساد کا ایک طوفان ثقافت و اقتصاد کے نام پر برپا ہے۔ جس میں روز افزوں زیادتی برپی ہے۔ حالانکہ ان ممالک کے پاس ایک منظم ساز و سامان سے لیس پولیس کا نظام موجود ہے اور علم و صنعت کا انقلاب برپا ہے اور ان چیزوں نے مختلف اجتماعی قوتوں پر حکومت کی گرفت کو مضبوط کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ممالک نہ تو سرکش نفس کی ملامت پکڑ سکے اور نہ تحریب کاری و اغراض پر کنٹرول حاصل کر سکے، بلکہ فساد و تحریب کا دامن وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ اور ان تحریب کاریوں نے مزید اس قدر باریک نظام کو بھی چیلنج کر دیا۔ اور یہ پارسے کا پورا نظام اس ایمان باللہ و یقین بالآخرت کی جگہ نہ لے سکا۔ جس نے تہذیب و نفوس اور تحریب کاری و فساد کو ختم کر دیا تھا۔

اور اس زمانہ میں ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے جو معاشرہ پر چھائی ہوئی فساد کو ختم کر کے معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لوگ معاشرہ کی اصلاح کرتے خود ہی اس کی پکی میں پس گئے۔ اور معاشرہ کو مستحکم نہ بنا سکے۔ بلکہ یہ لوگ تو مستقبل میں اپنے انجام کی بھی

تشنیں نہیں کر سکے۔

کا ہر ہے کہ جس معاشرہ پر بیمار ثقافت کی بحرانی ہرگ وہ پستیوں اور رنج آور آئندے پڑ
ہرگ۔ اور بیمار ثقافت دہن و مقصد کو تاپید کر دیتی ہے۔ اور بیمار زندگی کا عادی بنا دیتی ہے۔
اور سب سے بڑی علامت اس ثقافت کی نگرانی پر مبنی ہے۔ اور ان اضطراریات کے دور کسٹے
لئے جبراس میدان میں ٹھٹھ پڑے ہیں۔ تمام مل بے ناؤدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔

پس اس مدبر علم نے علاوہ اس کے کہ انسان کو ہیبت سے میدانوں سے دور کر دیا۔ اور پوری
انسانیت پر اپنا اثر ڈال دیا۔ اس کے باوجود انسان کے لئے صرف اتنا مفید ہے کہ جس سے مسیح
معیہ حاصل ہو سکے۔ اور مسیح معیہ سے جتنا دور ہو گا اتنا ہی مضرب۔ کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے
علوم سے مسیح منطقی نتائج میں حاصل کر پاتا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم حضارۃ علمی کو منید و
تجربہ نش و یکہنا چاہیں تو اس ایمان حقیقی کا اشارہ ضروری ہے۔ جو ایمان علمی و ثقافتی نمر کے
مقابلہ میں متغفل ہو گیا ہے۔

ہماری اس دنیا میں جہاں ایسا نئے فضائل کی ضرورت ۱۲ احساس و شعور ہمارے اندہ ہوتا ہے
کیونکہ انسانی طاقتیں دنیاوی متاع کے مقابلے میں معرض امتحان میں آ جاتی ہیں۔ اس لئے اھیائے
فضائل ضروری ہیں۔ اور یہ ایمان بلاخرۃ اس شخص کے اقل میں دست پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے
احاطہ میں ایسا تحمل و تحمل پیدا کرتا ہے جیسے مومیں ایک دوسرے کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اور پھر
وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی خواہشات و لالچ پر خود کنٹرول کر لیتا ہے اور ان
خواہشات سے پیدا ہونے والی بلایوں کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے وسیع میدان
میں مشترک فائدہ پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اپنے تمام امکانات اور قوتوں پر خود حکومت کرنے
گھٹا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہندو ترین جزائر ۷ منتشر رہتا ہے۔ اور استغلابی دہلی کے
سلسلہ میں غیر معقول اسباب سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اس

دارِ فانی میں چند دن قیام کرنا ہے۔ اور تیز رفتاری سے اس زمین سے گزرنا ہے۔ اور پھر جب وہ اس جسمانی قالب کو جو عمرِ فانی کا منہر ہے چھوڑ دیتا ہے اور زمین کی تنگ فضاء سے فرار کرتا ہے تو دوسری دنیا کے دروازے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اسی عظیم قیاسی دی باقی ہی جن کا قیاس اس دنیا کے خیرات سے کیا ہی نہیں جاسکتا۔

انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے، تنازوں میں گھرا رہتا ہے۔ لیکن جب وہ سرن میں ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس دنیا میں نرمی محدود ہے۔ نفع بہت کم ہے اور کر دینا حاصل بھی ہر بار کے نقطہء دائم اس کی مخالفت ناممکن ہے۔ اور حقیقی لذتیں اور خوشیاں صرف اس محدود دنیا ہی کے اندر نہیں ہیں۔
 ————— تو جب وہ ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے ————— تو پے در پے خواہشات کا غلام نہیں بنتا اور زیادہ لذت و نعمت کے نشے پر رنجیدہ و نگین نہیں ہوتا۔

اور مادی منافع کے سلسلے میں اس کا موقف اس شخص کی طرح نہیں ہوتا کہ جو مشرب و پریشانی پر اور موت سے پہلے خاتمہ رزق کے غایت پر۔ کیونکہ یہ دنیاوی منافع و ان لوگوں کی فکریں متصور ہوتے ہیں جو دنیا کے غلام ہوتے ہیں۔ اور اس جیسے سرن کی فکریں دنیاوی خیرات ممکن آخری مقصد کے حصول کے لئے وسیلہ ہوتے ہیں۔

ان چیزوں کے علاوہ دنیاوی چیزوں کا متبادل عقلیت و لاہوائی سے کرنا انسان کو مستقل بنا دیتا ہے۔ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ موازینِ ضمیر کے سایہ میں شامل ہونے والی لذتِ حیات ہی سکونِ نفس ایک اور لذت کا امتداد کرتا ہے۔

جان جیکس روسو JEAN JACQUES ROUSSEAU کہتا ہے :

میں جانتا ہوں کہ فنا کی طرف رواں دواں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود نہ معلوم کہیں اس دنیا سے تعلقات قائم کرنا رہتا ہوں؟ اس دنیا کی ہر شے تغیر پذیر ہے۔ اور بالوں کی سرسختی کے ساتھ گزر جانے والی ہے۔ اور خود میرا دور بھی بہت جلد گزر جائے گا۔ تو پھر ایشیائے عالم سے تعلقات مجھے کیا فائدہ

پہنپائیں گے؟ شے میرے لال ڈامیل، اگر میں تمہیں گم کر دوں تو پھر اس وقت میری بقا کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں اپنے نفس کو اس حادثہ کے لئے تیار کرنا نہیں کیونکہ کوئی مجھے معین نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ (یہ بھی تو ہو سکتا ہے) کہ میں تم سے پہلے کوچ کر جاؤں۔ لہذا اگر تم سعید زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اپنا دل ان خواہشات مجبوروں میں لگاؤ جو تمہارا بیدار نہیں ہیں۔ اور اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف کرو کہ تمہاری خواہشات محدود ہوں۔ اور تمہارے واجبات تمام چیزوں پر مقدم ہوں اور صرف ان امور کو بخش کر دو جو قانونِ افہاق کے مخالف نہ ہوں۔ اور اپنے نفس کو اس چیز کا مادی بناؤ کہ چاہے جیسے بھی شے تم سے کم ہو جائے تو اس پر بغیر نہ ہو اور کسی بھی شے کو اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک تمہارا ضمیر اس پر مطمئن نہ ہو جائے۔ اگر ایسا کر لو گے تو سعید ہو گے اور پھر زمین کی چیزوں سے تمہارا تعلق کبھی بھی بہت شدید نہ ہو گا۔

البتہ جب روح انسان پر ایمان بالحق کا فیضان ہوتا ہے اور وہ صرف مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کو دھم مل گیا اور اس روح کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر مزید قوت پیدا ہو گئی اور عجیب و غریب قدرت کی مالک ہو گئی۔ اور پھر اس شاندار میں وہ زینتی غیر مستقر اقدار سے تعلق پیدا کرنے کی محتاج نہیں رہی۔ تو وہ اپنے کو مستحق سمجھتی ہے۔ اور حقیقت وہ روح کائنات کی مالک ہو جاتی ہے۔ اور اس کائنات کے غریب و سہرے مظاہر اور خواہشات نفس سے دھوکا نہیں دے سکتے۔ اسی لیے جب وہ کسی نقص یا تکلیف وہ حادثہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو فریاد نہیں کرتی۔ اور کسی کامیابی سے دوچار اور خوش کنندہ امر سے متاثر ہو کر دھوکا نہیں کھاتی اور نہ ہی اپنی ذات کی ہنگام اختیار کرتی ہے۔ اور تمام وہ چیزیں جو دوسروں کو چاک کر دینے پر آمادہ کرتی ہیں اس کے اندر کوئی غیر مستحق اثر نہیں پیدا کر پاتی۔

اصل سادہ پر ایمان رکھنے والے انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کو یہ شعر ہو جاتا ہے کہ اس کے مستقبل کا دار و مدار اس دنیا میں صرف کیفیتِ اعمال پر ہوتا

ہے۔ اسی لئے اس کے اعمال بے ریا اور سچے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہوتی اور اس قسم کا عقیدہ نہ صرف یہ کہ کینٹ کے لحاظ سے عمل کو مہذب کرتا ہے بلکہ کینٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اب اس عقیدہ کا سمجھنی بہت مستثنیٰ ہو گا۔ اسی قدر فطرتِ اعلیٰ دار فح ہو گا اور آخر میں یہ ہو جائے گا کہ اس کی کوئی حرکت نیستِ فاعل کے دائرہ سے باہر ہی نہیں ہوگی۔

— ایسے شخص کو یہ احساس رہتا ہے کہ اس کے ہر عمل کی شدید نگہبانی ہوتی ہے۔ اور وہ جو بھی عمل اچھا یا بُرا کرے گا اس کو نامہ اعمال میں اس لئے محفوظ کیا جائے گا، تاکہ یہ مہاسبہ اس میں وقت سے نگاہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ نامہ عمل میں سے کوئی چیز چھوٹ نہ ہوگی۔

اس کے برعکس جو یوم آخر پر یقین نہ رکھتا ہو گا تو سچی سے سچی چیزوں کو شفقی دکھاوے دیکھے گا۔ کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ نظامِ وجود میں اس کے اعمال کا کوئی بھی حساب نہ ہوگا۔ مثلاً اگر آج وہ آگ درختن کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ہے کہ کل یہ آگ اس کے دامن کو ہرگز نہیں جلا سکتی۔ اس طرح آج اگر وہ کوئی فساد کرتا ہے تو مستقبل میں کوئی بُرا نتیجہ اس کے لئے نہیں ہوگا۔ ایسا شخص اداہم کے سمندر میں رہتا ہے اور اس کے چاروں طرف خطاؤں کی سرسبز مینڈ ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ برائیاں کر دیکھتی ہیں اور وہ خود قیمتی نفسانی فضائل کو ایک ایسی نظر سے دیکھتا ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ مدیہ ہے کہ اگر وہ کوئی مفیم عمل کرے بھی تو — اس کے نظریہ کے مطابق — وہ اندہ حاستہ قیل جس کا کوئی مقصد نہ ہو اس کی تعدد و منزلت کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایسا شخص فضائل اور ماضی امور کے مد مقابل لاپرواہی کا مرقع اختیار کرتا ہے۔

یہی صورتِ جرائم و خیانت کے سلسلہ میں ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک وہ مقرراتِ اجتماعیہ کے جال میں نہیں پھنسنے گا۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اس کے جرائم و اخراجات کا مہاسبہ کرے گی اور اعمالِ بُد کی قرار دافعی سزا دے گی۔

بشری قوانین کا سیاسی نفس اس بات میں پوشیدہ ہے کہ کیونکہ ان کا نعرہ یہی ہے کہ موت

کے ساتھ ہی انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے تمام امدادِ اکثریت کی رغبت و خواہش کی بنیاد پر انجام دیتا ہے۔ لیکن آسمانی شریعت کا نظریہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ انسانی زندگی دائمی ہے۔ جو موت سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے آسمانی شریعتیں اپنے جس پروگرام کا اعلان کرتی ہیں، وہ مگر اسے ہم آجگ کرتا ہے۔

یہاں یہ بات یاد دینا بھی ضروری ہے کہ وجودِ انسان کے اندر الیاد و رفیعہ کے ڈھانسنے میں اور بنیادی تغیرات ایسا دکنے میں جو کام دین کرتا ہے وہ بشری علم و فکر پر گزرتا نہیں ہو سکتی لوگوں کے ابتلا کے حصے میں گرنے اور اجتماعی انتظامات کے وجود کا سبب یہی نگرانی نفع ہے اور ان قوانین کا انسانی فطرت کی گہرائی سے مدد ہم آجگ اس کا سبب ہے۔

اور اسی بنا پر دیندار انسان انہیں مقررات کو نافذ کرتا ہے جن کے بارے میں ایمان لاپکا ہے کہ یہ دائمی حکم ہے اور وہ زمانہ سے بے نیاز ہو کر عالمِ باقی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اور ایسے انسان کو محدود بشری علم کی بینک سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ وہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے۔

بعث (قیامت) حکمتِ الہیہ کا جزو ہے

یہ بات طے شدہ ہے کہ انسانی حرکات باطنی خواہشات کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ مختلف چیزوں کے لئے ہماری کششیں، ہماری خواہشات و نیتوں کی فحاشی کرتی ہیں۔ بلکہ اگر کہیں ہم کہ یہ خیال آئے کہ ہمارے بعض ارادی و اختیار کی اعمال بغیر کسی غرض کے بھی ہوتے ہیں تو یہ صرف غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام اعمال کسی نہ کسی پوشیدہ غرض کے ماتحت ہوتے ہیں۔ چاہے غلط ہم کو ان کا شعور نہ ہو۔ مثلاً ہم کتنے ہی بلندِ حمت بہن اور عالیِ حمت ہوں۔ اور اس بلندِ ہمتی کی بنا پر یہ سرچنے لگیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم جو احسان کرتے ہیں وہ ممکن انسانی ہمدردی اور سکونِ قلب کے لئے ہوتا ہے، ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اشتباہ ہے کیونکہ درحقیقت اس کے پس پردہ بھی ایک مقصد ہے

کو اس نظام کا کوئی واقعی مقصد ہے۔

اور جب ہم خدا کے لامتناہی علم اور غیر محدود قدرت و دائی حکمت کا اعتراف کرتے ہیں، تو پھر خدا کے اخلاص میں ہوتے خالی کی نفی کیونکر ممکن ہے؟

بھلا یہ بات کوئی مان سکتا ہے کہ ہمارے ہر ہر عضو بدن کے اندر ایک مخصوص ہوت موجود ہے لیکن پورے انسان کا کوئی ہوت و مقصد نہیں ہے۔ جبکہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اعتقاد و نطفے سے لے کر پختہ کاری کی منزل تک وہ خود مطلق انسان نہیں ہے بلکہ قوانین قدرت کے ایک مخصوص نظام کے تابع ہے۔ اور صرف دنیاوی زندگی کے اسباب کی فراوانی ہی اس کے لئے کافی نہیں ہے۔

بہر حال آسانی شریعتوں کی دعوتِ مسئولیت اور تکلیف کی بنیاد پر تھی۔ اور انبیاء کرام مسلسل اور یقین کے ساتھ یہ اعلان کرتے رہے کہ عالم آخرت میں ہر شخص کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور یہ حضرات ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اس جدید مرحلہ اور دوسری زندگی سے ڈراتے رہے تاکہ اپنے نفسوں کو آمادہ کر لیں اور جو کچھ بھی مل جائے آخرت کے لئے ممکن ہو اس کو کر ڈالیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی دوسری زندگی کی شقاوت و بد بختی کی آماجگاہ بنادے۔ اور وہ ہمیشہ حیرت و غصہ کی آگ میں جلتے رہیں۔ کیونکہ دوسری زندگی کے نئے انسان اپنے افعال اس دنیا میں ہو رہے ہیں اور اس زندگی کے اعمال غیر دوسری زندگی میں کام آئے والے ہیں اور یہ نئے خدا بات ہے کہ حیاتِ ابدی میں آدمی وہی کاشے کا جو یہاں بوجھا ہے۔

اگر ایک بہترین فنکار اپنا بہت زیادہ وقت دے کر ایک بے مثال تصویر بنائے اور پھر اسے بچاؤ ڈالے تو کیا ایسا شخص میسرِ عقل کہلائے گا؟

ہاں ہر جہہ کوئی باشعور انسان ایسا کوئی اتھام نہیں کرے گا جو بے مقصد ہو۔

پس کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اس مفہیم کا ثبات کی تعلیم اور خصوصاً اس کا ثبات میں انسان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی محدود زندگی ہو تو جو متناہد چیزوں سے بھر پور ہے؟

اور کیا انسان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی اندھی خواہشات اور خواب و خیال میں ڈوبا رہے اور اس کی ذات سے پیلا ہونے والے باطل سیاروں میں گرفتار رہے۔ پھر موت کے ذریعہ اس

کی زندگی کی کتاب کا مدق الشہدایا جائے۔ اور وہ غیر متساوی نفع میں منہار کے ذہن کی طرح بکھر جائیں اور میں؟ کیا ایسا اقدام ہے کہ تصویر بنانے والے کا سامنے ہے؟ اور کیا یہ بات اس ذاتِ خالق کے مناسب ہے جس نے اس تعلیم و جدو کے ہر ہر ذرہ کے ظاہر و باطن میں اپنا حکمت بھری ہے؟ یقیناً اس قسم کی حکمت ایسی چوڑی نہر نہیں ہو سکتی جو لڑنہ و جدو کو سیراب کر سکے۔

پس جو شخص خدا کی حکمتِ بالغہ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس آفاقی دامن کے اندر کسی بھی شے کا بے لگام ہونا غیر ممکن ہے بلکہ اس عالم کا نظام عدالت و حکمتِ کاملہ کامیاب ہے۔ اور اس کائنات کی ہر چیز ایسے نظام کی تابع ہے جس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اور اگر انحراف من القانون عام ہوتا اور چیزوں کا وجود قطعی پر قائم ہوتا تو اس کائنات کے اندر انجام کا اثر بھی نہ ہوتا۔

فلا مرجب انسان وجود کا یہ تصور رکھے کہ تو ممکن اس دنیا کے ختم ہر لمحہ کی وجہ سے وجود انسانی کے تمام ابعاد پر دم کا حکم نہیں لگا سکے گا۔ اور اس فکر سے کی بناء پر عین وعدہ و شکل میں نظام وجود کا مستقر بنا ممکن ہے۔ اور یہی نظریہ انسان کی بلند امیدوں کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ قرآنِ مہربانی خود سے اعلان کر رہا ہے :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِلَهْفٍ (سورہ آیت ۲۷)

ہم نے زمین و آسمان کو اور ان دونوں کے درمیان کوئی بے لگہ چیز نہیں پیدا کی۔

ہاں ذاتِ پروردگار ہر جہت سے کامل ہے۔ نقص و احتیاج کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ بلکہ یہی سرچرندہ مخلوقات اپنے تمام حالات میں اس ذات کی محتاج ہیں جس نے ان کو حیات اور ترقی بخشی ہے اس کی طرف تمام مخلوقات کا پیشا مزوری ہے ارشاد رب العزت ہے : يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَوْلَى الْغَنِيِّ الْخَنِيدُ (سورہ فاطر آیت ۱۵) شے کو اگر تم ہی خدا کے محتاج ہو تو تم ہی وحید ہے۔

اور حکمتِ الہی کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن مزدور جس میں لوگوں کا حساب لیا جائے

میا کہ قرآن کہتا ہے: **وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشَرُهُمْ أَتَتْهُ حَكِيمَةٌ عَلَيْهِمْ (س الحجر)**
 آیت (۲۵) تبار خدا لوگوں کو خشنود کرے گا، یقیناً وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔

لہذا وہ کل جو انسان کے شانِ شانِ ہر اس دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی اُمیدیں عالمِ آخرت میں پوری ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے: **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (س انفقاق آیت ۱)** اے انسان طاعت حق کے راستہ میں ہر طرح کی کوشش کر۔ انجام کار حضور پروردگار میں جاوے گا۔ اور موت کے ذریعہ کے طاعات کرے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَأَنْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ الْغَنِيُّ (س نجم آیت ۴۲)** یقیناً تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔

در حقیقت انسان ہی دنیا، اخلاقی، جہاد الہی اسباب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہی انسان مادی بیڑ میں کبھی ترقی کر سکتا ہے، جو اس کی روح کو گرفتار نہ پا رہی ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے مقاصد و آرزوؤں کی تکمیل کے لئے مادی زندگی اور ظہورِ مادیات سے چشم پوشی کر لینا چاہیے۔ اور انسان کو یہ بنیادی تغیر قبولی حاصل ہو گیا کیونکہ اس کے احمق سے داخل و دہر کی نگر پھوٹی ہے۔ اور وہ ایسے جہاد اسباب سے تمیز ہو چکا ہے جو مخلوق کے ساتھ میل کھاتے ہیں۔ اور یہ خود ایک علامت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک خاص استعداد اور قابلیت کے متمتع ہو رہا ہے۔ جو اس کو حیاتِ ابدی کا اہل بناتی ہے۔

انسانی اعمال ایسے بیچ ہیں کہ جب تک ان کا نتیجہ حیاتِ ابدی کی صورت میں نہ ہو، ان کا کوئی صحیح مفہوم ہی نہیں نکلتا۔ نیکو کار حضرات کے اعمال و ساتھ ان کے لئے حیاتِ سعیدہ متیار کریں گے، جو دائمی ہوگی۔ اور فساد کرنے والے بھی اس دنیا میں اپنا بیج بڑھتے ہیں۔ اور ان کو بھی دائمی حیات نصیب ہوگی۔ لیکن وہ اپنے فساد کا ثمرہ ہاں حاصل کریں گے۔ اور وہ جہل بہت تلخ ہوں گے جو ان کے اعمال کے مناسب ہی ہوں گے۔

اس سلسلہ میں حضرت علیؑ فرماتے ہیں: **بے شک دنیا صرف گزر کا ہے اور دارالقرار تو مرث**
 آخرت ہی ہے (شرح نہج البلاغہ - از ڈاکٹر صہبائی الصالح ص ۳۲۰ جلد ۲۰۳)

اور واقعی بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی دنیاوی زندگی کے صیح مفہوم و معنی کو بیان کرتی

بحث بھی عدل کا ایک نتیجہ ہے

عَدْلُ اللّٰہِ کا مسئلہ بھی اہم ترین مسائل میں سے

اس دنیا میں جہاں عدل نہ ملتا ہے وہاں انسان کے کسی عمل کا نہ تو بدلہ ملتا ہے نہ خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا۔ کہتا ہے۔ اور نہ ہی اس کا معاشرہ برتا ہے۔ مجرم اور ظالم حکام جنہوں نے انسانوں کی حرمت پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ اپنی عمر کے آخری حصہ تک بہترین زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود نہ تافرن کی گرفت میں آتے ہیں، اور نہ عدالت ان کے خلاف کوئی حکم دیتی ہے۔ اور نہ ہی ان کے اعمال کا فطری رد عمل ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی ایسی زمینی طاقت ہے جو ان کو ان کے بُرے اعمال سے روک سکے۔ اور دوسروں کے حقوق چھیننے پر ان کے ہاتھ لاث سکے۔

اور پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ ظالم اور مظلوم، فساد اور صلح، مجرم و پاکیزہ سب ہی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ نہ ظالم کو بیانِ ظلم لا بد ملتا ہے اور نہ مظلوم کی کوئی فریاد سنتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ظالم و کافر حکام کے سامنے سرنگوں ہونے کا اسلام دیکھتا ہے اور ظالم حکومتوں کی طرف سے واجب کئے گئے ناجائز احکام کو قبول کرنے کو ظالم قرار دیتا ہے۔ اور کسی بھی دینی واجب سے تجاوز کرنے کو روکتا ہے۔ اگر دین پر کھٹنے لوگ چلتے ہیں تو بہتر ہم۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی صیح ہے کہ ظلم کے مقابل میں جنگ کہیں تو کامیاب ہو جاتی ہے اگرچہ کچھ ناسم۔ اس کے علاوہ معین مہاجر و مسلمانوں سے ہم آغوش ہو جاتے ہیں اور ظالمین کے استعمار اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب اگر تمام ممالک و ممالکین

کے نامہ اعمال کو اسی دنیا میں بند کر دیا جائے اور سہولتیاں کے مقبرہ میں دفن کر دیا جائے تو پھر عدل الہی اور اس کی حکمت اور تمام بندوں کے ساتھ لطف و فیض ہی کہاں رہے ؟
خدا عادل ہے اور تمام مظاہر وجود میں اس کی حکمت و عدل نمایاں ہے۔

اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خدا نے ایسے بہت سے حالات پیدا کئے ہیں جن کے باقی ظالمین و مجرمین اپنے حسبِ منشاء اپنی حد و معرفت کو پہنچانے بغیر اپنی زندگی بسر کر چکے ہیں اور قوت حاصل کر لینے کے بعد بغیر کسی مساسبہ کے اپنی تمام خواہشات پر چاہے وہ کتنی ہی پست و بد پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور مظلوم بھی زندگی کی آخری گھردھی تک ظالموں کے شکنجہ کو برداشت کرتے کرتے جہن و سہ دیتا ہے۔ اور عمر و دی و بے قسمتی کے انتہائی درجہ کو برداشت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود ظالم کو ظلم کا بدلہ نہ ملے اور مظلوم کو جزا نہ ملے تو کیا یہ مری ظلم نہیں ہے ؟

اور اگر کوئی محبت سے بہرینہ دل والا اور صاحبِ عدالت اس قسم کے ظلم کو برداشت نہ کرے تو کیا ممکن ہے کہ ذاتِ مقدس الہی جو منبعِ رأفت و رحمت ہے جس کے عدل کی انتہا نہیں ہے۔ اسکو بھی اس پر راضی کیا جاسکتا ہے ؟ اب آپ ہی فرمائیے وہ فکر خلاق جو انسان کی انسانیت کو ثابت کرنے کے لئے سب سے بلند دہلا ہے۔ اور جو وجود انسان کی خصلتِ صیانت کی صحیح تعبیر کرنے والی ہے، وہ اس سلسلہ میں کیا حکم کرے گی ؟

میں یہ مانتا ہوں کہ مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اس میں بلا جہت و راست خدا کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ لیکن ظالموں اور مجرموں کو آزاد چھوڑ دینا اور ان کو ان کے اعمال کی سزا نہ دینا بھی تو فحاشِ عدالت ہے !

پس خدا کی عدالت اور مگر ان کا ان کے اعمال پر دقیق مساسبہ کے درمیان مضبوط ارتباط و باعث کی ضرورت اور اس کے متنی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ اس لئے بھی باعث کی ضرورت ہے کہ بہت سے جرائم اور گناہ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ اس کا ثبات کے امداد جو کہ محدود ہے ان جرائم پر عقاب ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ عقاب کر گناہ کے مناسب ہونا چاہیے اور جب گناہ بہت عظیم ہو یا متعدد ہوں تو اس دنیا میں

اس کا بدلہ ہوا نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ایک مجرم ہے جس کا مقصد کمزوروں کے خون کو چوسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس مجرم کی نظر میں دنیا صرف ایک جنت ہے جس سے پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ اور دنیا اس کے نزدیک لٹھے اور غارت کرنے سے علا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ لہذا وہ روزِ نیا شکار کرتا ہے۔ اور اس کے دونوں ہاتھ ہزاروں بے گناہوں کے خون سے آلودہ ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی ترانہ لگا، پرفوج و فوجی لوگوں کو ذبح کرتا ہے۔ اور وہ ایک ایسے گندے و بد بردار پانی میں ٹوہا ہوا ہے جہاں اس کو گندہ شکن سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اچھے اور عمدہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اب اگر ان تمام جرائم کے مقابل میں اس کی عمر چھین لی جائے تب کیا اس نے لاکھوں بے گناہوں کی عمریں چھینی ہیں تو یہ ایک غیر عادلانہ جزا ہوگی۔ کیونکہ یہ تو اس کے جرائم میں سے صرف ایک مجرم کا بدلہ ہے۔ باقی جرائم و جنایات تو بغیر حساب و کتاب کے رہ گئے۔ پس ثابت ہوا کہ بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ اس دنیا میں ان پر سزا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم تحصیلِ منافع کے ذریعہ اپنی مشکوں میں مزید وسعت دیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ملکی طور سے تمام لوگوں کے لئے ہونے والی حقوق کو واپس کرا دے۔

اسی طرح اس دنیا میں بڑا اور مکمل ثواب بھی نہیں دیا جاسکتا۔ اب اگر ہم صرف ان افراد کی ان مسلسل کوششوں اور جہاد کو دیکھیں جو اس رنج و غم اور مشکلات سے بھری ہوئی دنیا میں انجام دیتے ہیں تو بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی جزا چاہے کتنی بڑی ہو، ان اعمالِ جلیلہ کے مقابلہ میں بیچ ہے۔

مثلاً جس شخص نے اپنے عملی فرائض کو دلوں افراد کو بغیر ریاء و کاری کے فائدہ پہنچایا ہو، اس کے ان اعمالِ جلیلہ کی اس دنیا میں کیا جزا دی جاسکتی ہے؟

اسی طرح جس شخص نے اپنی پوری عمر اور تمام کوششیں عبادتِ الہی اور خدمتِ خلق میں صرف کر دی ہیں اور اس کی خدمت کسی شخصوں فقر کے لئے نہ ہو بلکہ مختلف معاشرہ میں ممکن قسم کی خدمات انجام دی ہیں لیکن ایک کہ مقصدِ الہی کی تکمیل میں اپنی جان تک دے دی ہو تو کب

اور کس جگر اس کو جزا دی جائے گی؟ کیا اسی دنیا میں؟ یہاں تو ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہی نہیں کہ اس کے ایشیا راہد اس کی قرآنوں کی اس کو جزا دی جاتی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ چونکہ یہ عالم محدود ہے لہذا اسلیمین و نیکو کاروں کی جزا نہیں دی جاسکتی۔

اگر ہم اس اول درجہ کے نظام میں جو انہی نظام ہے اور سب جیکو مثال ہے۔ مسلسل خورد و خوراک میں ہر چھوٹے بڑے موجود کے بارے میں معمولی ذمہ سے لے کر اجرامِ سادہ میں جیکو کوئی حد نہیں ہے۔ عینق نظر ڈالیں تو معلوم ہر گاہ کہ یہ پورا نظام وجود ایک مکمل عدالت کے ماتحت چل رہا ہے اور اس عظیم نظام کا کوئی حصہ عدالت سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ عالم وجود کے مجموعہ ظاہر سے اس حقیقت کا پتہ دیکھنا ہمارے لئے بہت آسان ہے۔

خداوندی نظام عدل اتنا مکمل ہے کہ اس نظام کا کوئی حصہ اپنے مقررہ مدار سے ذرہ برابر ہٹ جائے تو یہ پورا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے اور یہ دنیا ختم ہو جائے۔

اس بنا پر چونکہ انسان بھی اس نظامِ کمال کا ایک حصہ ہے لہذا اس کے لئے یہ نہیں سہیا جاسکتا کہ اس جامع اور کمال نظام سے یہ مستثنیٰ ہے۔

ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسان دیگر موجودات سے اپنی قوتِ میز و اور حریتِ فکر کی وجہ سے الگ ہے اور اس کی قوتِ میز و ابتکار اور ادراکِ اعلیٰ نقاد کا اہل باقی ہے۔ اور وہ اسی قوت کے ذریعہ ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے اس کے بنیادی اغراض پورے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے منتخب مقصد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

انسان کے یہی خصوصیات اس کو فردِ گمنام کی بدولت پر آواز کرتے ہیں۔ اس منظم و تدبیر نظامِ عالم کے ظواہر کے درمیان انسان اپنے اس اختیارِ خاص سے استفادہ کرتا ہے۔ اور معین امکانات اس کے لئے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جن کو وہ اپنے تعمیرِ کمال میں مصروف کر دیتا ہے اور مافوقِ فضا کو ختم کر دیتا ہے۔ پس پردہ و حجابِ عالم نے انسان کو آزادِ پیدا کر کے نظامِ خلقت کے تمام اسباب کو عالم کے لئے ظاہر کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ انسان میں ایسی سرشت بھی رکھی کہ وہ مافوقِ فضا بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر نظامِ کمال

کو معنوی و فانی کے کسب پر اور خیر و سعادت کے راستہ پر چلنے کے لئے اور اس حرکت پر مجبور پیدا کرتا جو انسان کو اعلیٰ اقدار کی مالک بناتی ہیں تو پھر ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ اس لئے ہیں یہ امتزاج کرنا پڑے گا کہ خدا کی طرف سے انسان کو حریت و ارادہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن عدل الہی کے محکمہ کے حضور حاضر کر دینا ہے۔ مگر نظام وجود کا قانون عام یعنی عدالت کو اس پر منطبق کیا جائے کیونکہ اس بات کی تصدیق ناممکن ہے کہ خدا کے اس قانون عدالت سے جو تمام عالم وجود کو شامل ہے انسان مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ ایسا تسلیم کر لینا نظام وجود کے انسجام میں نخل ان لینا ہے۔

لہذا عدالت عامہ کی بنیاد پر انصاف کرتے ہوئے جو تمام اطراف وجود میں محسوس و مشاہدہ اور نظر اعتبار سے دیکھنے پر یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ محدود دنیا بہت سے ثواب و عقاب کی گنجائش ہی نہیں رکھتی تو فطری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک دوسری دنیا ضرور ہے جہاں انسان کو اپنے کئے کی سزا یا جزا ملے گی۔

اور اس امر کی دلیل استنباد خاص ہے جس کا سرسری تعلق انسان میں تلاش کیا جاتا ہے اور اس استنباد کا ڈائریکٹ نتیجہ اس کے تمام ابعاد کے نشوونما اور تمام امیدوں کی تکمیل اور دنیاوی مزدوروں کی تائید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اور یہیں سے ہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا جس کو خلقت انسان کی امتیاز نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں کر سکتا کہ انسان کو اس کے کمال دائینی تک پہنچنے سے پہلے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ اور ہر مائل اسی نتیجے تک پہنچے گا اور اس کے ماسوائے کو چھوڑ دے گا۔

یہ بات طے ہے کہ اس دنیا کے اندہ تمام گنہگاروں اور مجرموں کو ان کے اعمال کی سزا نہیں دی جاسکتی۔ ہاں بعض حالات میں بعض مجرموں کو اس دنیا میں بھی کچھ سزا مل جاتی ہے اور صرف یہ کہ تاریخ ان پر لعنت کرتی ہے بلکہ وہ خود ہی اپنے خراب نام کی تلخی کا مزہ چکھتے ہیں۔ اور اس دنیا میں مبتلائے عذاب ہونے کے بعد موت کے شکنجہ میں بُری طرح پھنس جاتے ہیں۔ مالا مال

کسی کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ ظالم ایسے مذاب میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے !
 اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ سادہ فی الصل اور ابام کے درمیان جیسے اتفاقی حد سے ملاقات
 محیرہ معجزہ برابر کرتا ہے ۔ بلکہ دنیاوی جزا کے اباد میں سے یہ بعد میں مستحضر ہوتا ہے : قرآن مجید
 میں ہے : **فَاِذَا قُلِقُوا الْخِزْيَانُ مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَلَيْكَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ** (س الزمر آیت ۱۶) یعنی ندانے انہیں (اسی) دنیا کے اندر
 رسوائی (کی لعنت) پکھا دی اور آخرت کا مذاب تو یقیناً اس سے کہیں بڑھ کر ہے ۔ لاش !
 یہ لوگ (یہ بات) جانتے ۔

مشہور فلسفی امرسون _____ EMERSON _____ کہتا ہے دنیا
 بمنزلہ ایک جدول ضرب یا مساویہ ریاضیہ کے ہے ، چاہے جتنا الٹ پلٹ کر دیکھو ایک ہی جواب
 ملے گا جس طرح ہم جب کسی ریاضی کے مسئلہ کو حل کرنے بیٹھتے ہیں تو چاہے جو طریقہ
 اختیار کریں نتیجہ میں الیا مد ملے گا جو قابل تغیر نہ ہوگا ۔ اسی طرح قدرت اپنی ناموشی کیا ہے
 _____ لیکن بہت مضبوط و یقینی طور پر _____ تمام رازوں کا پردہ فاش کر دیتی ہے
 اور ہر جسم کا نتیجہ بھگتے پر مجبور کرتی ہے ۔ اور اچھے کام پر ثواب دیتی ہے ۔ ہر ظلم کا
 جبران کرتی ہے ۔

پس سزا ایک دنیاوی ضرورت کا نام ہے ، ہر ہر ایک کی صورت کو اس کی
 حسب حیثیت ظاہر کرتی ہے ۔ مثلاً اگر ہم دھواں دیکھیں تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی
 آگ کا نتیجہ ہے ۔ اور اگر ہم کسی لائق یا پیر کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ یہ کسی جسم کا
 حصہ ہے ۔ بلکہ ہر عمل کے ساتھ اس کی جزاء ایک لازم و ملزوم چیز ہے ۔

ایک دوسری عبارت میں _____ اس تائید کے مطابق جس کا ذکر کیا گیا
 یہ کہا جاسکتا ہے کہ تکمیل نفس کے دو طریقے ہیں ۔ ۱۔ فعل و انفعالی کے ذریعہ خود نفس شئی
 میں طبیعت واقعہ کے اندر ۔ ۲۔ طبیعت ظاہریہ کے اندر کیفیت علنیہ کے ذریعہ _____
 کیفیت علنیہ کا دوسرا نام سزا بھی ہے ۔ اور سزا ذاتی کا اثر خود نفس شئی میں ہوتا ہے ۔

جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا۔ عقاب کہیں کرکھا جاسکتا ہے۔ اور یہ نفسِ شئی سے بُرا نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر طریقِ مُدت تک ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ مگر وہ کا وہ عذاب جو گناہ کا لالچ ہے کبھی مدتوں کے بعد ہوتا ہے مگر ہوتا ضرور ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کا لازم ہے اور گناہ ایک رسی کے ذریعہ گناہ سے بندھا ہوا ہے۔ حُرم و سزا ایک ہی درخت کی دو ٹہنیاں ہیں اور سزا ایک ایسا پہل ہے جو دنیا و آخرتوں سے بھڑک پڑتا ہے بلکہ

برائیاں کا رد عمل ایک ایسا زندہ عقود ہے جو ہیں بتاتا ہے کہ خداوند عالم ظلم و ضلالت پر ہرگز راضی نہیں ہے۔ اور ہر فساد کی عالمِ آخرت میں العاف کے مطابق سزا ملنی ضروری ہے۔ قریبیت و نصیحت کے سلسلہ میں فعال جزاء کے دور کو حقیر و کمتر نہ کہنا چاہیے خواہ خود کی تربیت ہو یا معاشرہ کی۔ اور اسی وجہ سے توبہ کرنا اور سزا دینا رحمت و عافیت کہنا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد محض اصلاح ہے۔ اور یہ ایک قسم کی غرامت ہے۔ جسے انسان ادا کرتا ہے مگر اس کے بڑے ہی قیمتی فوائد ہوتے ہیں۔

قرآنِ اعلان کرتا ہے: اِنَّا عَمَلْنَاهَا فَاَنْتُمْ مَأْخُذَةٌ عَلَيْهِمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا
اَلَّذِيْنَ رَآ الْجِبَالَ فَاَنْبَتْنَا اَنْ يَّخْشَلْنَهَا وَاَنْ يَّشَقَّقْنَ مِنْهَا وَخَلْقْنَا
اَفْئِدَتَهُنَّ (س احزاب آیت ۷۲) بے شک ہم نے (رود و ازل) اپنی امانت کھلنے
آسان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے یہ (بار) اٹھانے
سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور آدمی نے (جے تامل) اسے اٹھایا۔ . . . پس
خدا نے اپنی عدالت کو کمال تک پہنچانے کے لئے جبکہ اسے اٹھانے سے اٹھایا۔
اور جسے امانت پیش کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس کو جب انسان پیش
کیا گیا تو اس نے قبول کر لیا۔

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جہد و عمل کے بغیر انسان سرِ فہد نہیں ہو سکتا، اسی لئے

پہ در و گار کی طرف چل کر اس سے غمش دہ تجھ سے راضی۔

عالم آخرت میں مقصود بالذات سعادت مہرگی۔ اور وہیں پر ایسی لذتیں ہر لگی جن سے عقل عاجز ہے۔ بلکہ ان کے تصور سے بھی عقل عاجز ہے۔

پس یہ دنیا بزرگ و غم خیز و جبر سے بھری ہے، تو پوری زندگی کے مقابلہ میں ایک مختصر سفر ہو ہے اور اسی مختصر مدت کے زمانہ میں کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ کچھ لوگوں کو رحمت الہی کی عبادت کی صورت میں ملے گا اور کچھ لوگوں کو عذاب الہی یا جہنم کا پڑوس ملے گا۔ بس کیا دونوں کا انجام ایک ہے؟ ایک کا انجام جہنم ہے اور یہ بہت بڑا انجام ہے۔ اور دوسرے کا انجام جنت ہے۔ اور یہ بہترین انجام ہے۔ اور لوگوں کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں!

فطرت بھی بعثت کو ضروری قرار دیتی ہے

علم اجتماع کے سیر تکاملی کے لحاظ سے اگر ہم دین کی طرف دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انسان ایک ایسے فکری مرحلے سے گزر چکا ہے جس میں حیات بعد الموت کے ایمان راسخ پر قائم رہا ہے اور یہ ایمانی مرحلہ بعد التاریخ تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ قبل از تاریخ و بعد مرحلہ میں بھی یہ عقیدہ پختہ طریق سے پایا جاتا تھا۔

اور اس سلسلہ میں ماہرین آثار قدیمہ کے ذریعہ ظاہر ہونے والے آثار سے کافی دود ملتی ہے۔ اور یہ آثار اس بات پر واضح طریق سے دلالت کرتے ہیں کہ قدیم انسان ایک ایسی فکر سے سرشار تھا جو حیات بعد الموت پر مبنی تھی۔ چنانچہ اپنے مژدوں کے ساتھ جو آلات و وسایل یہ لوگ دفن کرتے تھے وہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لوگ موت کے دواڑے سے گزر جانے کے بعد فکر و بعثت کے قابل تھے۔ بس اتنا مزود ہے کہ ان کے تصورات پوری طرح سے صحیح نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان جبراً اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ لہذا وہ

دوسری زندگی میں ہیں ان اسباب و وسائل کا محتاج ہو گا، جن کا اس زندگی میں محتاج تھلہیں
لئے مرنے والے کے ساتھ لوازمات زندگی کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔

انسان نے چاہے جس دور میں زندگی بسر کی ہو اور چاہے جن زمین میں رہا ہو ہمیشہ اس کے احساک
کا حامل رہا ہے۔ اور وہ آج کے بعد کل والی زندگی کا منتظر رہا ہے۔ میرے نزدیک ان تمام
تعلیقات ذہنی کی کوئی تعداد قیمت نہیں ہے۔ جس کو بعینہ علمائے اجتماع نے ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے۔ اور جو صرف اسی دنیا کی زندگی کے قابل ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نگہ خارج
سے بہت قدر ہٹ گئے ہیں۔ اور موضوع کے سلسلہ میں صرف اجتماعی واقعاتی اسباب
سے بحث کرتے ہیں۔ اور ان خرافات و فرسات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس کو بعینہ ہم نہاد ادیان نے
پیش کیا ہے۔ اور اس میدان میں اہم ترین چیز الہیاد جاتیہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔

حالانکہ اس قسم کے حقیق و دنیاوی مقابلہ کا اثبات اس سادگی سے نہیں کیا جاسکتا جو ممکن
تفہین یا عادت کا نتیجہ ہوں۔ کیونکہ تعلقات اور عادیات امتداد زمانہ کا ساتھ نہیں دے پاتیں۔ جو
لوگ خیالات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی فطرت کی گہرائی
سے جو اسطوری قسم کے بلکہ غیر منہزم فقرات پیدا ہوں اس سے ان کو چھپا دیا جائے۔

روسی، مصری، اہل اعدانی، یونانی و غیرہ امتوں میں مساوی عقیدہ موجود تھا اگرچہ بہت سے
لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ خرافات سے زیادہ مشابہ تھا اور منطق الہی توحیدی سے بہت دور تھا۔
مثلاً لاگو قبیلوں کے درمیان یہ رسم عام تھی کہ جب ان کا بادشاہ مر جاتا تھا اس کی قبر
پر ۱۲ لڑکیاں فوجیان جمع ہو کر ایک دوسرے سے لڑتی تھیں اور جگر لڑتی تھیں تاکہ بتنی مبدی ممکن ہو
بادشاہ سے مل جائیں۔ اور اس جنگ سے کا نتیجہ بااوقات بعینہ کے قتل کی طرف منقسم ہوتا تھا۔ جزیرہ
جی کے باشندے اس بات کے معتقد تھے کہ مردے بھی اسی طرح تمام امد میں مشغول ہوتے
ہیں۔ جس طرح زندہ حضرات مثلاً شادی بیاہ، کھیتی باڑی، لڑائی جھگڑے وغیرہ۔

فرانسیسی فنکی عالم کامیل فلہ مارین

کہتا ہے: جزیرہ جی کے باشندوں کی عادت تھی کہ جب ان کے والدین چالیس سال کے ہو جاتے تھے تو ان

کی پیدائش کے وقت اس کی فطرت میں یہ بیج بویا ہوا ہوتا ہے۔
 اور چونکہ تمام انسانی علوم اور بشری معارف میں یہیاتِ اولیہ کے اساس پر قائم کیے گئے ہیں۔
 اور یہ بات مسلمہ بھی ہے۔ اور اگر دیہیات میں بھی شک و تردید کی جنبائش پیدا ہو جائے تو تمام علم
 کی عمارتیں مسمار ہو جائیں گی۔ اس لئے اس قسم کے شکوک و شبہات پر عبور نہ نہیں کیا جاسکتا
 اور اسی لئے فطرت کی گراہی کو اتنا بڑا برہنہ مانا گیا ہے جس کے برابر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ
 کوئی منقہ اس سے قریب ہے۔

بغیر کسی دلیل و برہنہ کے ہم اپنے دل کی گہرائیوں اور فطرت کے بھروسہ پر اس بات کو
 محسوس کرتے ہیں کہ وجودِ عدل و مسئولیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور اس دنیاوی نظام میں خط و موازنہ
 و دونوں کا وجود ہے اور ہمارے احوال و احوالات سے جو چیزیں بھی پھوٹتی ہے اور ہمارے جزو کے
 ساتھ ساتھ وجودِ عام کے نظام کا بھی جزو ہے اور اس میں غلطی نہیں ہے اور یہی انسانی فطرت
 انسان کے لئے وصول الی الحقیقت کا راستہ مہیا کرتی ہے۔

جب ہمارا ضمیر دل کی گہرائی سے وجودِ مسئولیت و حساب کی تائید کرتا ہے تو ہم متغریب
 یقینی دلیل سے بڑی وضاحت کے ساتھ بعثت کے حتمی ہونے کو محسوس کر لیں گے۔ کیونکہ
 اس بات کا حکم ہماری فطرت دیتی ہے اور یہ تجرباتی یقین سے زیادہ قوی ہے۔

ہم بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ عبث و دلاست مسئولیت کا عالم واقعی کے
 اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ اور محکم قوانین تمام سرحدات میں جاری و ساری ہیں۔ کمزور ترین ذرہ سے عظیم
 اجرامِ سماوی تک یہ قانونِ حکم جاری ہے۔ نجوم و ککب پیدا ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں، سورج کا مادہ
 فوری طاقت کی طرف قانون کے تحت بدل جاتا ہے۔ ہر حرکت مابین زمین و آسمان کی ہے۔
 بلکہ ذرہ میں چھپی ہوئی طاقت بھی بیکار نہیں جاتی۔ مختصر یہ کہ ہر موجود ایک اپنی نظام کے اندر ہے۔
 اور ہر ایک اپنے قانون کے تابع میں جو مضبوط و محکم ہے۔ اور اس شاندار برادر نہیں ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام موجودات کے اندر انسان کا سلوک سب سے اعلیٰ کیوں ہے۔ یہ عدل کی بنیاد پر کیوں قائم نہیں ہے؟ یہ انسان لوگوں میں ظلم و عدم انصاف ہر جہ و مرجع کیوں پیدا کرتا ہے؟

اس کا جواب بھی آسان ہے کہ انسان اسلئے تمام موجودات سے اعلیٰ ہر نادر و نادرہ کی نعمت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ہے۔

ہمارے نشاط کا میدان بہت ہی وسیع ہے، اگر خدا قوانینِ فطرت کے لئے یہی اعلیٰ امت پر مجبور خلق کرتا تو ہم اسی طرح ہر شے سے سیکھیں اس کی حکمت، بلا لائقہ شاہراہ کو وہ انسان کو زمین پر اپنا غلبہ قائم کر دے اور اسے اختیار عطا کرے۔ اب اس کے باوجود اگر انسان ظلم و ستم کرتا ہے یا ہر جہ و مرجع پیدا کرتا ہے تو اپنی حریت سے سوءاستفادہ کرتا ہے یا پھر سرنہ تمام میں مبتلا ہے۔

چونکہ یہ دنیا بعد میں پیش آنے والے مراحل کے لئے امتحان گاہ ہے، اس لئے یہ زندگی بھی ظلم اور غصبِ حقوق سے مملو ہے اور یہ مکمل زندگی نہیں ہے۔ بلکہ درحقیقت ایک بہت ہی طویل قسم کے لئے جو غیر متناہی ہے یہ ایک مختصر سا معاملہ ہے۔

اسی لئے ہمارا فطری احساس کہتا ہے کہ اگر کسی شخص اسباب کی وجہ سے ظالم و مظلومی عدالت کے ہاتھ نہیں آتا یا لوگوں کے حقوق پر ٹھاکہ ڈالنے والا تازن کے شکبہ نہیں نہیں پہنستا یا کسی عجب رسم سے حق و مول نہیں کیا جاسکا تو یہ سب آخرت میں تالان و جہدِ عدل کے مطابق دقیق حساب سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکتا۔

لہذا وجود میں نظامِ عدل کا حتمی ہونا اور مزدوری ہونا انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اس سے باقاعدہ حساب کتاب ہو گا۔

اور اگر عدالت واقعی ایک وہی دفرائی جیسے نہ جرتی اور ہم جسے اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں وہ حقیقت سے خالی ہوتا تو فطری طور پر ہم اپنے لئے اور دوسروں کے لئے عدالت کا مطالبہ کیوں کرتے؟ اور حقوق کے برباد ہونے پر ہمارے دل میں شیطانی کیوں بھڑک

اٹھتے؟ اور حقیقتِ مصلحت کے لئے ہم اپنی جان کی بازی کھیں مٹا دیتے؟ اور مصلحت کی محبت ہمارے دل کی گہرائیوں میں کیوں ہوتی؟ کیا ہم کسی ایسی چیز کا اشتہار کر سکتے ہیں جس کا مطلقاً کوئی وجود ہی نہ ہو۔؟ کیا یہ اندرونی طلبِ مصلحت اسی طرح وجودِ مصلحت پر دلیل نہیں ہے، جس طرح پیاساں وجودِ آب کی دلیل ہے۔

حیاتِ ابدی کی امید ایک بنیادی شے ہے۔ جس کی کاشتِ انسانی فطرت میں ہے اور ابدی بقا کوئی عارضی رغبت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کا کتنا پای ہے اور ابدی بقا کی خواہش بھی لوگوں کے کئی مخصوص فرقے سے منسوب نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک فطری خواہش ہے جو ہر انسان میں کسی مناسب موقع پر پھٹی ہوئی رہتی ہے۔ مگر ابدی زندگی کی خواہش اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے لہذا اس کی تکمیل کے لئے ایک دوسری دنیا ماننی پڑے گی۔

پس اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ احمق انسان میں کاشت شدہ خواہش افرادِ بے کار نہیں ہوتی۔ ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ جو انسان بھی موت کی طرف بڑھتا ہے، اور اس دنیا کے نافی کو دوبارہ کرتا ہے، اس کی حقیقتِ وجود باقی رہتی ہے اور صرف دوسری دنیا میں اپنی فطری خواہش..... یعنی حیاتِ ابدی..... کی تکمیل کر پاتا ہے، اور یہ خود انسان کی حیاتِ ابدی کی دلیل ہے۔

NORMAN VINCE

پیری ملحق ڈاکٹر مارٹن وینسن

حیاتِ ابدی میں کہتا ہے: جو بھی تنگ و تنگ و متزلزل نہ ہو، یقینی ہے اور ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ حیاتِ ابدیِ نر کے قابل نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کئی نفسِ حیاتِ ابدی کا فطری شعور خود ایک دلیل ہے، جو ہمیں اس حقیقت کی رہبری کرتی ہے۔ اگر خدا انسان کے لئے کسی چیز کی کامیابی کا ارادہ کرتا ہے تو ابتداء ہی سے اس کے بیج کو اس کے احمق غیر میں کاشت کر دیتا ہے اور یہ واضح ہے کہ انسان کی عقل بقا اور امیدِ نمود تمام کامیابیات کے برائے انسان میں پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ امید کبھی بھی پوری نہیں ہوگی!

ماورائے طبیعت کے حقائق پر عقل انسانی وسیلہ درہن ریاضی سے معلوم نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک باطنی الہام ہے جو عقل کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے۔ حقائقِ طبعیہ کے مطالعے میں الہام کا ایک اہم کردار ہے۔ لے

حیاتِ ابدی کا عقیدہ ادیانِ کبیرہ کی ایک اصل بنا جاتا ہے۔ اور ادیانِ الٰہیہ کا جزو لا تجزئ ہے۔ انبیائے کرام کی رسالت میں اس عقیدہ کا کافی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی نئی الٰہیا نہیں آیا جس نے اپنے ماننے والوں کو ایک ایسے مستقبل کی خبر دی ہو کہ جس میں ثواب یا عقاب ملے گا۔ اور اس مستقبل میں لوگ اپنے اعمال کے لحاظ سے یا کمال مال کریں گے یا انحطاط کے درجہ میں پہنچ جائیں گے۔

پروردگارِ عالم مبدء ہے اور معمم کا رُسنات ہے۔ اور وہ اپنے بندوں کی طرف لطف و کرم کی بے پایاں نظر رکھتا ہے۔ اسی لئے اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس نے اپنے بندوں کے احوال میں ایک فحری اور واضح وسیلہ پیدا کر دی ہے اپنی رحمت کی تکمیل کے لئے انبیائے کرام کو کتاب و سکر بھیجا تاکہ یہ حضرات لوگوں کو ان کے واجبات بتائیں اور حقیقتِ نبوت کی تاکید کریں۔ کتابِ دینیہ کے ساتھ ہیچینے کی وجہ یہ ہے کہ نفس کی خواہشات، عاداتیں، مادی رغبت، فطرت کی بہت سی شعلوں کو بجھا دیتی ہیں اس وقت افقِ انسانی تک انسان کی ترقی اور قیودِ بند سے آزادی کے لئے صرف باطنی ولادت کافی نہیں ہوتی بلکہ خارجی دلیلوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

فہم مساد کے لئے

علوم جدید نے نئے آفاق کھول دیئے

ساہ سال کی پہلے در پہلے انٹیک کرسٹوں کے درمیان انسان نے قبر باقی عوم کے
 اندر جو پیشرفت کی ہے اس کا ایک سب سے قیمتی پھل یہ ہے کہ علمی طریقوں سے
 حیات انسانی کی تہذیب کا اسکان مان لیا گیا ہے۔ اور اس میدان میں بشر کے علمی انقلاب نے
 تحقیقاتِ علمی کے لئے بہترین میدان ہتیا کر دیا ہے۔ چنانچہ اب علماء مساو سے تعلق سائل کو
 بالکل ہی نئے ڈھنگ سے سرچنے لگے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ بڑی گہرائی اور اتہام سے اس کے
 بارے میں بحث کرنے لگے ہیں۔ اور ان تمام باتوں نے موضوع کو سمجھنے میں بہت ہی بہتر طریقہ
 سے مدد دی ہے۔ اور اس سلسلہ میں جر باتیں اب تک ظاہر ہوئی ہیں وہ اس بات کی کچھ خبری
 دے رہی ہیں کہ علمی تحقیقات تکامل و ابلاغ کی طرف باہل بہ ترقی ہیں۔ اس لئے اب اطمینان
 یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علم کا سایہ جتنا بڑھے گا اور علم کی زندگی جتنی طویل ہوگی وہ عقیدہ
 کے فوٹن و ابہام کو بہت بڑی حد تک دور کر دے گی۔

پہلے کے مادی علماء جب بھی مساو کے موضوع پر بحث کرتے تھے وہ پہلے سے
 یہ فرض کر لیتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نئی زندگی ناممکن ہے۔ اسی لیے وہ لوگ
 مساو کے مسئلہ کو علمی مسئلہ نہ بنا سکے۔ اور نہ ہی اس کے ساتھ علمی اسلوبِ برت سکے
 اس سلسلہ میں علمی دراسات کا پہلا نتیجہ ظاہر ہوا ہے وہ مشہور فرانسیسی مسلم
 لافوزیہ

موسس بھی ہیں۔ کی وہ گفتگو ہے جس نے اس مسلم کے قدیم نظریات کی ایک مد

معین کر کے ان کی قدمِ قیمت گزادی۔ کیونکہ اس شخص نے اپنی پوری عمر ایسے وسیع تجربوں میں صرف کر دی جس کا نتیجہ یہ نکلا، کائنات کے اندر حجم و مادہ کی مقدار کا مجرد ثابت ہے۔ اس میں کمی بڑی ہے اور نہ زیادتی۔ اور یہ قانون اگرچہ بعد کے انکشافات کی وجہ سے اپنی اہمیت کو کچھ کم کر گیا کیونکہ اشاعتِ ذرّیہ کے انکشاف نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ طاقت کی صورت میں بدل سکتا ہے مگر پھر بھی یہ قانون ”اصل بقا و المادہ و القانون“ کے عنوان سے اب تک مقبول ہے۔

اس بناء پر اس کائنات کے اندر جس مادہ میں بھی کیسائی فعل و انفعال ہو گا وہ مسلسل و انفعالی اس مادہ کی شکل بدل دیں گے لیکن اس درمیان میں اس مادہ کے عناصر وجود میں سے کوئی بھی عنصر معدوم نہیں ہو گا۔ ہم جن چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ مختلف ذات کا ایک مجموعہ مرکب ہے۔ اس میں کئی چیزیں گھومنے والے خواص ہیں۔ ہر مال اب یہ نظریہ کہ وجود کو بھی معدوم نہیں ہوتا سابق نظریہ کی جگہ پر آ گیا ہے اور اس نظریہ کی بناء پر تمام تغیرات و تبدلات ممکن ہیں۔

پانی کا ہر قطرہ زمین پر گر کر ختم ہو جاتا ہے، سگریٹ کا دھواں جو فضا میں باکربان ہو جاتا ہے، وہ مواد جو بڑی بڑی فیسکریوں میں تباہ ہو جاتا ہے، کڑویں اور شمعوں سے نکلنے والی شعاع جس کے ذریعے فضا میں ناپید ہو جاتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں معدوم نہیں ہوتیں اور اگر ہمارے پاس ایسے آلات ہوں جن سے ہم ان کے اجزاء کو جمع کر سکیں تو پھر اس کے موادِ اولیہ یا کم و کاست اپنی اصلی صورت پر پلٹ آئیں گے بلکہ علمی نظریہ رکھنے والے اور محدود دماغوں کو رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب معدوم ہو گئے۔

دنیا جانتی ہے کہ انسانی جسم مٹی سے بنا ہے اور تحول و تغیر کی ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے باطن میں مختلف تغیرات کی استعداد رکھتا ہے مگر ان تغیرات و تحولات کے درمیان نہ تو اپنا وجود کھو بیٹھا ہے اور نہ ہی معدوم ہو جاتا ہے بلکہ تمام اجسام کی طرح صرف اس کی کیفیتِ ترکیب متغیر ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس بناء پر جب انسان مردہ جسم خارجی و داخلی عوامل کی تاثیر کی بناء پر

مٹی بن جاتا ہے اور ہر روز اس کی ایک نئی شکل ہوتی ہے کہ کسی دن وہ نبات بن کر اُبھرتا ہے۔ اور حیران کی غذا ہر کریمان کے جسم کا ایک جز بن جاتا ہے۔ سیکن اس لاجر ہر حال ثابت رہتا ہے۔ اور ان تمام قوتوں کے درمیان وہ معدوم نہیں رہتا۔

یہاں تک کہ ہمارے نیک اعمال بڑے منتشر ہر سنے والی طاقت کی منفعت شکلیں بادیت کارنگ اختیار کر کے مخزنِ کائنات میں محفوظ رہ جاتی ہے۔ اور سعادت و غیر کی حیثیت سے یثبات و فساد دائم کی حیثیت سے ہمارے انجام کی یقینی شکل و صورت اختیار کر لینے کی حامل موثر ہی طاقت ہے۔

ہمارے زمانے میں مخزنِ ٹیکنالوجی کے محققین اور علماء کی کوششیں اس حد تک قوی ہو رہی گئی ہیں کہ وہ سابق بنی انسان کی آواز کی وجہ کو واپس لاسکتی ہیں اور وہ ایک مخصوص حد تک پیہرہ آفات کے ذریعہ معین صنعت کاروں کی ان آوازوں کو جو بنائی ہوئی چیز پر ارتعاش کی صحت میں یقین کو بھی واپس لاسکتی ہیں۔

ذاتِ خود یہ طے کیا گیا ہے کہ حق ہر سنے پر دلیل ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے مواد کے بارے میں غور کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو غور و فکر سے معقول ہے اور علمی طریقے سے اس کا اثبات کیا جاسکتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر خدا انسانی جسم کے ذرات جو منتشر ہو چکے ہیں انہیں واپس لا کر دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟

قرآن اس حقیقت کی طرف متعدد بار اشارہ کرتا ہے: **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** (اس طہ آیت ۵۵) یعنی ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا کر تمہیں لگے اور اس سے دوسری بار (قیامت کے دن) تمہیں نکال کر لائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہیں

اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم خداوندِ عالم کی قوتِ فوقہ میں غور و فکر کریں۔ اور یہ آیت دینا آخرت میں انسان کے ماضی و مستقبل کو کچھ ایسے انداز سے پیش کر رہی ہے

جہ انسان کے مضطرب دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ موت سے انسان مدوم نہیں ہو جاتا کیونکہ ایسا ہونے پر غفلت میں ہونے والے قیڑات سے مقصد و مبث ہو کر رہ جائیں گے۔

یہ بات واضح ہے کہ زندگانِ دُنیا میں یہ سوچیت نہیں ہے کہ وہ غفلت کی دہرائی بن گئے اور اگر ہم پورے نظامِ وجود کو بغیر غائب دیگیں تو موسمِ ہر گاہ کی یہ تیج بہت ہی کمزور ہے یہ اس قدر نثرِ نبیہ کی قیمت نہیں قرار پاسکتی۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ زمین کے کیسے دیوارِ ثبات کی وجہ سے انسان کا جسم مستقر ہوتا ہے ہو کر ضائع و ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اُسے زندہ نہیں کیا جاسکتا، قرآن انہیں متوجہ کر کے کہتا ہے: **وَقَالُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ۚ قُلْ إِنَّمَا مَثَلُ النَّبِيِّنَّامِ كَمَثَلِ الْفُلِّ الَّتِي لَا يَمْلِكُ مَن مَّا تَحْتَهَا مِنَ الْخَلْقِ ۚ إِنَّمَا يَنْصَلِفُونَ خِطْبًا ۚ** (سورۃ یونس: ۴۱، ۴۲)

پس کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ بھلا جب ہم رعایاں گے اور (سرمل) مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا و قتل (معبود بات) ہے۔ ان کے اقسام سے زمین جس چیز کو (کھا کھا کر) کم کرتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور بارے پاس تو قریری یادداشت کتاب (روح) محفوظ (موجود) ہے۔

جو لوگ مُردوں کے زندہ ہونے کی تصدیق نہیں کرتے یہ آیت ان لوگوں کے لئے بیان ہے اور یہ آیت اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ بدن کے ٹکڑوں میں استعمال شدہ عناصر جو تھوڑا تھوڑا کر کے سرمل جاتے ہیں اور خزاۃِ نفوس میں پلٹ جاتے ہیں ہم ان کی جگہ کو جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ قیامت کے دن ان کے شرفِ اجزاء کو ہم جس کریں گے اور بدن کو از سر نو زندہ کریں گے، جسے تم اسرمل خیال کرتے ہو۔ یہ اگرچہ ایک عبیدِ غالب میں ہے۔ لیکن پھر بھی پہلے کے مثل ہے۔

صدائے اسلام میں ایک مرتبہ رسولِ خدا (ﷺ) معاد کے بارے میں تقریر فرمائی تھے کہ اتنے میں

الابی بن نفل نامی ایک شخص سمراء کی طرف سے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کھائی ہوئی
 ٹہری کا ٹکڑا تھا۔ رسول خدا اور قرآن کے سامنے کہیں مغلوب نہ ہو جائے اس ڈر سے اس
 نے اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اور یہ طے کر گیا کہ نفی معاویہ کی یہ زندہ دلیل ہے چنانچہ جب
 وہ رسول خدا کے پاس پہنچا تو اس پس ہوئی ٹہری کو فضا میں منتشر کر دیا اور بہت ہی درشت
 مہاجر میں کہنے لگا "مَنْ يَحْيِي الْعِظْمَ كَذِبِي"؟ ان ٹہری گئی ٹہریں کو کون دوبارہ زندہ
 کرسکتا ہے؟

اس کا خیال تھا کہ اس دلیل سے وہ رسول خدا کو شکست دے کر دوسروں کو بھی نفی معاویہ
 پر آمادہ کر دے گا۔ اور حیات موتی کا نظریہ ہی ٹسل ہو جائے گا۔
 اس کے باہمی انکار اس مدعی ناقص تھے کہ وہ حقیقت موجودات کے بارے میں واضح
 نظریہ نہیں رکھتا تھا اور نہ اس مشکل کا اس کے پاس کوئی حجاب تھا جو ابھی اُسے
 درپیش ہونے والی تھی۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ وہ پسیدہ ٹہریاں جو مٹی بن چکی ہیں، اور
 آفاق مبادیہ میں اس کے ذرات منتشر ہو چکے ہیں ایسے معدوم کما مادہ کا کوئی امکان ہی نہیں
 ہے۔ اور وہ اس بات پر مصر تھا کہ تدبیرِ طور پر بدن کا منتشر ذرہ میں بدل جانا ایسی بات
 ہے کہ عقل اس کما مادہ کو قبول ہی نہیں کرتی۔ اور یہ منتشر ذرہ دوبارہ زندگی پالیں، یہ
 ناممکن ہے۔

لیکن قرآن نے بہترین اسلوب اور قوی استدلال کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے:
 قُلْ يُخِينُهَا الَّذِي أَنشَأَ هَآؤُلَآءِ مُشْرِكِي هُوَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اَلَّذِیْ تُحْتَسِبُ مَنَآ اِفَادًا اَفَآنتُكُم مِّنْهُ ثُمَّ يَرْجُؤُنَ
 اَوَّلٰیئِہِ الَّذِیْ حَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضَ یَعْلَمُ بِعٰلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلُہُمْ
 جَلٰی وَ هُوَ اَلْخَلَقُ الْعَلِیْمُ۔ (س یسین آیت ۹، ۱۰، ۱۱)

اے (رسول) تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو (جب یہ کچھ نہ تھے) پہلی
 مرتبہ زندہ کر دیا۔ وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔ جس نے تمہارے واسطے

(مرح و مفار کے) ہرے درخت سے ہگ پیدا کر دی۔ پھر تم اس سے (اد) آگ سلگا لیتے ہو (بھلا) جس (خدا) نے سارے آسمان اور زمین پیدا کئے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں رکھتا کہ ان کے مثل (دوبارہ) پیدا کر دے، ہاں (مزد) قادر رکھتا ہے) اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔

قرآن مجید اس مقل انسان کو ”جرم صفت وادراک سے آزاد“ ہو، دعوت دیتا ہے کہ خدا اس بناء وجود میں جو عظیم ہے اور اس کے اندر جو خواہر و دقیق جزئیات ہیں، اودان میں جن محکم و مضبوط قوانین کو صرف کیا گیا ہے، غور کرے تو خود وہ اس نتیجہ پر پہنچ جائے گی کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لہذا مسیح غور و فکر انکسار سید تک متیج ہوگی۔ اسی لئے انسان کو چاہئے کہ جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس سے واضح طور پر اس قدر استفادہ کرے کہ جو اسے گہرے مسائل تک پہنچنے میں مددگار ہو۔

امادہ ترکیب کے موضوع پر قرآن مجید اعلان کرتا ہے: اَفَعَيْنَا مَا نَحْلُقُ
الَّذِیْ لَیْسَ مِنْ خَلْقِیْ جَدِیْدٌ۔ (س: ق: آئید ۱۵)
تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (سرگز نہیں) مگر یہ لوگ از سر نو (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں (پڑے) ہیں۔ قرآن انسان کو اس بات کی طرف متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ امادہ حیات جو بشری قدرت کے لحاظ سے ناممکن نظر آتی ہے۔ نہ کوئی عجیدہ بات اور نہ قدرت خدا کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال بات ہے۔ یہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارے اجزائے بدن جو فعل و اثرات زمین میں منتشر ہیں ان پر نسیم حیات کیسے پھیلتی ہے؟ غیر زندہ مادہ سے زندہ مرحد پیدا ہو گیا۔ تو ان سے کہا جاسکتا ہے کہ اہم تو یہ اجزاء زیادہ سے زیادہ اودھر اودھر منتشر تھے لیکن جب یہ کچھ نہ تھا تو خدا نے کس طرح پیدا کر دیا تھا؟ پس جس طرح عناصر بدن کی ایک دوسرے سے فوری اس کے معیدہ معیدہ کر دینے میں کوئی دشواری پیدا نہیں کرتی اسی طرح خدا کی لامحدود غلاقیت کو دیکھتے ہو

یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ان ذراتِ متبادرہ کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ خود قرآنِ مہدٰی لاکھ دو قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاد دلاتا ہے کہ وہ جسمِ انسانی کو اس کی خصوصیات و کمالاتِ دقیقہ کے ساتھ دوبارہ خلق کرنے پر قادر ہے ارشاد ہے:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سَوًى فَلَمَّا رَآهُ عَلَىٰ أَنْ كَفَرَ تَرَىٰ عَنَّا بُرْهَانَ (سُورۃ قیامت آیہ ۲۰۳) کیا انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو (برسیدہ ہونے کے بعد) جمع نہ کریں گے (ہاں مژدہ کریں گے) ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی ہڈیوں کو درست کریں۔

اس آیت میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا صرت مردوں کی برسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے نئے سرے سے پیدا کرنے پر ہی قادر نہیں ہے بلکہ آفاق میں پھیلے ہوئے ذرات کو بھی اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے مربوط کر کے دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے۔

جب قوتِ الٰہی خلقِ کائنات کے وقت آخر کی تکمیل کے لئے انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے تو جس طرح اس نے ایک ایسے مردہ کرہ پر جس میں کوئی حرکت بھی نہ تھی، زندگی عطا کر دی اسی طرح وہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور کوئی بھی عاملِ خدا کی لامحدود قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کو اس کی تمام جسمانی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

اس آیت کے اندر ایک عجیب و غریب بات بیان کی گئی ہے کہ خدا نے جسمِ انسانی کے تمام مجاہدات میں صرف انگلیوں کی کھیروں کا تذکرہ کیا ہے اور اس عثمان سے کہ یہ کھیریں اس کی قدرت کی دلیل ہیں کیونکہ دیگر اعضاء میں یہ احتمال ہے کہ دیگر افراد بعض اعضاء میں ایک درجہ کے شائبہ ہوں۔ لیکن ہودی کائنات میں دو شخص جس ایسے نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کی تمام کھیریں بالکل ایک دوسرے کے شائبہ ہوں۔

جبراتی علوم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ عمر کے تمام مراحل میں اور ترکیبِ جسم پر

طاری جو نئے والے تمام تغیرات کے باوجود پوروں کی لکیریں ایک ہی حالت میں ثابت و مجرد رہتی ہیں۔ اور یہ بات جسم انسانی پر یکے بعد دیگرے تغیرات ہر نئے کے ساتھ باکمیہ ایک ہے۔ اور اگر پوروں کی کمال کسی وجہ سے کسی ایک ہو جائے تو اس کی جگہ نئی پیلہ پرنیلا کمال بعینہ پہلی والی کمال کی تمام خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوروں کے نشانات کے ماہرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ افراد کی شناخت کے لئے بہترین وسیلہ یہی نشانات انگشت ہیں۔

اور آج کے زمانہ میں تو انگلیوں کے نشانات ایک دھیتہ عنصر ہیں۔ مجرمین کی شناخت کے لئے پولیس انہی نشانات سے مدد لیتی ہے۔ ۱۹ قرن پہلے تک یہ خصوصیت لوگوں کے علم میں نہیں تھی۔ یعنی نزولِ قرآن سے پہلے کوئی اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا، خود انگریز اس بات کی طرف ۱۸۸۸ء میں متوجہ ہوئے ہیں، اور یہیں سے قتلِ انسانی بغیر کسی شک و تردید کے سمجھ لیتا ہے کہ وہم مجاہد کے ظہور میں براہِ راست خدا کی قدرت کو دخل ہے۔ ورنہ بعد کوئی صاحبِ عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہی میکانیکی حرکت نے اس قسم کے مجاہد کی تخلیق کی ہے۔

دنیا میں تحسم بعث

اس کائنات میں ہم ایسی حرکت دیکھتے ہیں جس کے لئے توقع نہیں ہے اور مردہ چیز دنیا دوبارہ زندگی کے بہترین مناظر و خطہ کھاتے ہیں۔ اگر آپ سردیوں کے زمانہ میں کشتیوں اور بانگات کی طرف گردش کریں تو وہاں ایک سکوت و غمرو پائیں گے، جس کی تشبیہ ایک ایسے انسانی مقبرہ سے دی جاسکتی ہے جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ ساکن فضا رجزوں میں انقباض پیدا کر دیتی ہے، اس میں نہ تو دھنڑوں میں پتے ہیں نہ ٹھنڈی نہ طراوت اور یہ سلسلہ اسی طرح ادا کیلے رہتا ہے اور دین کے

آتے ہی نباتات میں نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ زمین کی قوتِ نمو شباب پر آ جاتی ہے نباتات اپنے نشوونما کی طرف پلٹ آتے ہیں اور اسی زمانہ میں کل کے مردوں پر جب نسیمِ حیات چلتی ہے تو دفعۃً ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ خاموش درختوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جدید روح حلول کر جاتی ہے۔ کل ایک جن درختوں میں خشکی اور غربت تھی آج وہ ہرے بھرے پتوں سے لدے ہیں، لکیاں چمک چمکی ہیں وہ زمین جو کچھ مدت سے مردہ تھی رہس کے آتے ہی اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ ہرے بھرے باغات رنگ برنگ پھولوں سے، سبزوں سے اور زمین سبز زاروں سے بھر جاتی ہے اور اس طرح وہ قطعہ زمین جو انقباض پیدا کرتا تھا اب دل کو مسرور بخشنے لگتا ہے۔

یہ مناظر جن میں موت کے بعد دوبارہ زندگی پلٹ آتی ہے ہماری نفروں کے سامنے ہر سال آتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اس کے کہ ان مناظر کو دیکھ کر رگِ جست کا خون جوش مارنے لگے اور اس سے نئے نئے طریقہ استدلال و قیمتی دروس حاصل کئے جاتے اور صحیح استنباط کیا جاتا، لوگ بے پرواہ ہو کر اور نشتے کھیلتے گزر جاتے ہیں۔

انسان کی غرور و تکبر بھی سنی و نیتہ کاری کی محتاج ہے۔ اور پیچیدہ مسائل کے سمجھنے کے لئے وقت و فکر و احساس و بنیاد ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں خارجی واقعات کی طرف اہتمام نہ کرنا انسان کو اس پس بکھرے ہوئے حقائق سے اس قدر اجنبی بنا دیتا ہے کہ وہ رنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹکری بانچپن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مختلف چیزوں کے بارے میں تامل کرنا اور اس نظام میں موجود ظواہر کے تغیر میں غور کرنا ہر پیچیدہ باسیط تحول کے بارے میں تحلیلِ علیم انسان کو دنیا و مافیہا کے بارے میں ایک حقیقی ادراک عطا کرتا ہے۔ اور اپنے کتابت کی صحیح قدر و قیمت رکھنے اور ممکن حد تک اس سے استفادہ کرنے کی قہرِ جست ہے

چنانچہ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان مناظر کو دیکھ کر اور لوگوں کی تبادلات

کا شاہدہ کر کے اپنی عقلوں کے سہارے منہ پر بحث و نشور کو مجسم کر کے دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غور و فکر کی تدریس، شاہداتِ عینیہ کی ترویج و تنقیم اور اندہ تجربہ کے لئے ان میں ربط، یہ چیزیں صرف علماء اور متخصصین ہی سے مخصوص ہیں، سچی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی وسیلہ قائم ہے۔ بلکہ سائنس کے اندر غور و فکر اور ان کی معرفت کا دروازہ اپنے اپنے علم و ادراک کے لحاظ سے سب پر کھلا ہے اور ہر شخص اپنے آئس پاس بکھرے ہوئے حوادث و خواہم سے بقدر استطاعت استفادہ کر سکتا ہے۔

پس اگر یہ زمین کل تک خشک تھی اور حرکت تہوں سے عریاں تھی کیونکہ ایسے اسباب و ظروف موجود تھے جو زندگی کے سامنے تھے اور وقتی طور سے انہیں نشاندہ حرکت سے روک دیا تھا اور ہم اس میں آثارِ حیات نہیں پا رہے تھے تو آج فطری عوامل اور فیضانِ ابرکرم کی بدولت یہ چیزیں زندگی میں دوبارہ ہیں طراوت و حرکت سے بھرپور ہیں۔ پھر آخر یہ کہاں کا اسفان ہے کہ ہم اس فطری قانون کو صرف نباتات کی موت و حیات ہی تک محدود کر دیں؟

کیا انسان کے لئے اسی قسم کے بعثت کی نفی پر کوئی دلیل ہے؟ اور کیا یہ بات انسان کے لئے ناممکن ہے؟ موت و حیات کے لئے یہ نباتات بہترین نمونہ ہیں۔ ان مردہ نباتات میں جن کے اندر حرکت نہیں ہوتی ایک ایسا زندہ غلیہ جو پر سکون و مستقر ہو تب سے موجود رہتا ہے۔ اور وہ اپنی اسی شکل میں صیغ و سالم رہتا ہے اور ہزاروں سال تک قابلِ ندامت رہتا ہے چنانچہ جب بھی ان غلہ کی کاشت کی جائے اور طربت و طراوت کی وجہ سے یہ غلہ یا غلیہ کی جمع ہے، دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں اور زمین کا سینہ چاک کر کے کلیوں، پھولوں اور جھٹے جھٹے درختوں کی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اور کچھ مدت کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اور زندگی کے دوبارہ پٹنے کے لئے ظروف مساعد ہو جائیں گے تو جسم کے ذرے متحرک ہو جائیں گے اور جس طرح ان ذرے سے نباتات پیدا ہو جاتے تھے ان سے جسم پیدا ہو جائیں گے۔

ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نشاۃ الارض سر دیوں کے زمانہ میں فطری ماحول میں
 فضا کی وجہ سے مغل ہر جاتا ہے اور اسے وقتی توقف کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقی موت
 نہیں ہے اور انسان زندگی کا بالکل قطع ہونا ہرگز نہیں ہے بلکہ صرف وقتی توقف ہے البتہ یہ بات
 محض خاطر رہے کہ ابتدائے خلقت میں زمین کسی بھی جائز موجود کے وجود سے خالی تھی اور جب
 زندگی کے مناسب ظروف و اسباب بکثرت ہو گئے تو اس مردہ زمین سے زندگی کا پہلا خرابہ
 یقیناً زندگی ایک بہت گہری حقیقت ہے اور یہ بھول مغفرت ذرات کے سینے
 میں ہزاروں سال مخفی طریقے سے محفوظ رہتا ہے اس میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہوتی۔ لیکن
 جیسے ہی ظروف مساعد ہوتے ہیں اور شرط مہیا ہو جاتی ہیں تو انہی ذرات نمودار
 کے سینوں سے جو مٹی میں دفن ہیں زندگی پھٹ پڑتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے
 جس کی تردید پر ابھی تک کوئی مسلمی دلیل قائم نہیں کی جاسکتی اور اس کی —————
 معجزات ہزاروں سال زندہ رہتا ہے..... دلیل یہ ہے کہ محققین علامہ نے کچھ
 ایسے فروعات ————— جراثیم ————— کا انکشاف کیا ہے جنہیں الیکٹرک بڑی
 دور بینوں سے بھی نہیں دیکھا جاسکتا ————— حالانکہ الیکٹرک ایک دور بین چیزوں کو اچانک
 حجم سے کورڈوں درج بڑی کر کے دکھاتا ہے ————— پس یہ فروعات جو بہت ہی بھول
 حجم کے ہیں اور انہیں دیکھنا ممکن ہے چاہے ہم انہیں کورڈوں درج بڑا کر کے دیکھیں پھر بھی
 ان کا دیکھنا ممکن نہیں ہے اور اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود ان میں زندگی و حرکت
 پائی جاتی ہے اور نتائج شکل کی صلاحیت بھی باقی رہتی ہے۔

پس انسان ان چھوٹے جراثیم کی زندگی کے بارے میں چاہے کتنی تلاش کرے
 وہ ان کی انتہا کو نہیں جان سکتا۔ اور ابھی تک تو انسان ان جراثیم کی تعین نہیں کر سکا
 جو مردہ مٹی صفات اور والدین و اجداد کی خصوصیات نقل کرتے ہیں۔

پھر جب زندگی ان فیسر مرئی اجزاء کے احوال میں چھپی ہے اور انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے اور نہ ہی تغیر و تبدل کا کوئی عامل انہیں ان کی پوشیدہ جگہ سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی ان پر کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے پاس وہ کون سی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ زمین کے اندر انسانی بدن کے جو غیبی شعلے بر جاتے ہیں چاہے وہ ایک طویل مدت تک مستمر رہیں ان کے احوال میں منفی طور سے زندگی کا محفوظ ہونا غیبر ممکن ہے؟ یا یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ جس طرح موسم سرما میں حشرات اپنی نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں لیکن اس موسم کے ختم ہوتے ہی ان میں حرکت و نشاط پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے لیے ہو؟ اور آخر وہ کون سا معجزہ ہے جس کی بنا پر آپ موت کے بعد دوسری زندگی کو محال سمجھتے ہیں؟

قرآن مجید جس کی نفرد وسیع وجود کے تمام اطراف پر چھائی ہوئی ہے وہ بنی انسان کی دوسری زندگی اور نباتات کی دوسری زندگی کے درمیان بقارنت ثابت کرتا ہے تاکہ مثلث کی وضاحت کر سکے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبَابًا حَبَّتِ بِهٖ الْحَبُوبُ وَالتَّخْلُ بِسِقْتِ لَهَا فَطَلَعُ حَبَئِدًا ۝ رَزَقْنَا لِلْعِبَادِ وَالْحَبِيبُ بِبَلَدَةٍ مِّنْ تِلْكَ كَذٰلِكَ الْخُرُوجُ (س۔ قی آیت ۹ تا ۱۱)** اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برپایا تو اس سے باغ (کے درخت) اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا بذر با ہم گٹھا ہوتا ہے (یہ سب کچھ) بندوں کو روزی دینے کے لئے (پیدا کئے) اور پانی ہی سے ہم نے مردہ شہر (افناؤ زمین) کو زندہ کیا۔ اسی طرح قیامت میں مردوں کو (تکلیف ہوگا) — دوسری جگہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ اَلْبَلَّغُکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ بِمَا نَاتُخَدُّ یَعْبُدُکُمْ فِیْهَا وَیَخْرِجُکُمْ اَخْرَاجًا (س۔ لوط، آیت ۱۷ تا ۱۸)**

اور خدا ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر تمہیں اسی میں دو بارہ لے جائے گا اور (قیامت میں) اسی سے نکال کھڑا کرے گا۔

یہ آیات منکرین حیات بعد الموت کو دلیل پیش کر رہی ہیں۔ اور یہ دلیلیں اس دنیاوی زندگی سے ماخوذ ہیں جس کو یہ لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ان لوگوں کو اس خطرناک مستقبل کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ اور یہ آیتیں منکرین کو بزبان قاطع اور کتاب نفرت کی عجیب و غریب علامتوں سے جواب دے رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے معاند و لجاج قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے اور ان زندہ دلیوں کے سامنے آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور ان چھیننے والے مقابلے کے سامنے بھی یہ لوگ دل کی کھوکھلیاں بند رکھتے ہیں۔ آئیے ایک اور آیت پڑھیں: **وَنَسَرْنَا الْآرَضَٰنَ لَهَا مَآدَّةً فَلَمَّا دَأَسْنَا نُسَّا عَلَيْهِمُ الْغَمَاقَ اهْلَزْنَ رُتُودَنَا وَوَدَّعْنَا رُتُودَهُنَّ مِنۡ جُلَّةِ سَعَدٍ ۚ كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِقَوْمٍ اَلْحَقَّ ۚ وَآنَا يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ وَآنَا عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔ (س۔ حج، آیت ۶۰۵) اور تو زمین کو مردہ (افنا دہ) دیکھ رہا ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتا ہے اور طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگتی ہے تو اے قدرت کے تماشے اس لئے دکھاتے ہیں تاکہ تم جانو کہ بے شک خدا برحق ہے اور (یہ بھی کہ) بے شک وہی مژدوں کو موتا ہے، اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں جو تعبیر کی گئی ہے، وہ شعروں کو سراہتی ہے کیونکہ زمین کو مردہ کہا گیا ہے جس میں کوئی درخت نہیں ہے اور گویا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے بڑے درختوں کی گٹھلیاں یا سرسبز ٹہنیوں اور پھولوں اور پتوں سے لدے ہوئے نباتات کے

بیج کے اندر زندہ غلیہ ہوتا ہے جس کے اندر مستقبل میں ہونے والے تغیرات و حرکت و نشاۃ کی صلاحیت و استعداد رہتی ہے۔

یہ غلیہ رکن اساسی ہے بالغۃ اس کے اندر جو اسکالیاں ہوتے ہیں ان سے یہ متبع ہوتا رہتا ہے اور اس کے آس پاس جو مخصوص ظروف محیط ہیں ان کی وجہ سے وہ غلیہ فعال مرحلہ میں رہتا ہے۔ لیکن جب وہ سیراب ہو جاتا ہے اور فوری عمل کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ منظم و مستمر طریقہ سے اپنی نوکی ابتدا کرتا ہے۔

اور خود یہ مردہ مٹی اس خصوصیت کی وجہ سے متمیز ہے یہ بیج و تنا و پتوں کا جزو ہوتا ہے نبات اور اشجار کے جسم میں اس کی شکل بدل جاتی ہے اور پھر اس میں بکثرت زندہ غلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور مٹی کی یہ بدلی ہوئی صورت ہم مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں۔ پس گویا زندگی سے محروم زمین یہاں پہنچ کر زندہ موجود کی صورت میں بدل جاتی ہے اور یہ بہترین و بلند ترین قسم ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں: مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو نشاۃ اولیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر بھی نشاۃ آخرۃ کا انکار کرتے ہیں (۱) حضرت اپنی حیرت کا اظہار ان غافلین کے لیے فرما رہے ہیں جو ایسی جگہوں سے جو عبرت و نصیحت سے پُر ہوتی ہیں۔ بغیر استفادہ کے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن — جس کی تاثیر غیر محدود ہے اور جو اسرار عالم کے حل کی کنپی ہے — بھی بچوں کی پیدائش کا ذکر کر کے لوگوں کی نظروں کو عباد کی طرف متوجہ کر رہا ہے: **فَبَايَاهُمُ الْمَوْتُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ سُلَالٍ مِّنْ مَّاءٍ مِّنْ لَّدُنَّا مَخْلَقَةٌ وَغَيْرُ مَخْلَقَةٍ**

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ هَذِهِ خُصْرٌ فِي الْكَرْحَامِ مَا فَشَعْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْعَىٰ ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ
بِطِفْلٍ ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ
إِلَىٰ أَزْدَلِ الْعُمْرِ إِنَّكُمْ يَفْلَحُونَ بَعْدَ عِلْمٍ شَنِئًا

(س الحج الاية ۵)

لوگو اگر تم کو (مرنے کے بعد) دوبارہ جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک
نہیں کہ ہم نے تمہیں (شروع شروع) مٹی سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جے ہوئے
خون سے پھر اس کو عطر سے جو پورا ارشاد دل ہوا اور ہوا پر پیدا کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت
ظاہر کریں (پھر تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے) اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس (نطفہ) کو چلتے
ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں۔ پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ (پھر تمہیں پاتے
ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم سے کہہ لوگ تو ایسے میں جو بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں اور تم میں سے کہہ لوگ
ایسے ہیں جو ناکارہ زندہ گی (بڑھاپے تک پھیر لائے جاتے ہیں تاکہ کھنے کے بعد بٹھیا کے کہہ نکال) نہ کرسکیں
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن تَرَابٍ وَفِي تَجْوِجٍ
مِّنْ يَّوْنٍ الْقَصْبِ وَالشَّرَآئِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعٍ لَّقَادِرٌ (س الطارق
آیت ۵ سے ۸) تو انسان کو دیکھیں چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ اچھلتے
ہوئے پانی (مٹی) سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور پیٹنے کی ٹہریوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔
بیچک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر مزہ قدرت رکھتا ہے۔

یہ سب جانتے ہیں کہ انسان کا تغذیہ مختلف کھانوں اور مواد تراپی کے بخور یعنی
نبات، گوشت، دودھ سے مکمل ہوتا ہے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان مواد
کا بنیادی دخل ہے۔ اس بنا پر نطفہ جو معین مراحل طے کر کے انسانی صورت میں
نکل رہا ہے۔ مٹی کی ایک متحول صورت ہوتا ہے۔ اور وہ وہی مولود ہے جو

اپنے مخصوص مقام کی وجہ سے تمام ظاہر میں ممتاز و متمیز ہوتا ہے اور یہ منزلت اسے
تغیث و رفیع قوت کے فیصل حاصل ہوتی ہے۔ اب یہی مردہ مٹی کا لفظ کی طرف پھر انسان کی
صورت میں ظاہر ہوتا ہے "مردہ سے زندہ کے نکلنے" اور بعث و نشور کے موضوع کو واضح و ثابت
کرتا ہے۔ اور اس طرح کلام خدا کی حقیقت کا واضح طور سے ادا کر سکتے ہیں۔ جس میں
ارشاد ہوتا ہے: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً
اُخْرٰی (س طہ آیت ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اور دوسرے کے بعد
اسی میں لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے دوسری بار اقیامت کے دن تمہیں نکال کر نکالیں گے
عالم رحم میں بچے کا پے در پے تحول اور تبدیلیاں فراہم کرنا قطع کرنا اور اس کے اگلے
کی طرف چلا لے کر دیکھنا یہ تمام چیزیں ان مسببات کی حادثات میں شمار ہوتی ہیں جو بچے کے لیے علم خلق
میں پیش آتی ہیں۔ اور بچہ ان مراحل کو بدن کی داخلی قوت کے ماتحت بڑی عکس اسلوب سے طے
کرتا ہے اور اس کے راستے میں جتنے موانع ہوتے ہیں ان سب کا ازالہ کرتا جاتا ہے۔ انسان
کی حکومت و دخل اندازی کے بغیر وہ اپنے راستے کو طے کرتا رہتا ہے۔

اور حالانکہ جنین کے غلاف اپنے مختلف مراحل میں مشابہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی علامت
سبب نہیں ہوتی جس سے بچہ اپنے یہ ثقیل غلاف انسان کے کس عضو کی طرف پلٹیں گے۔ لیکن
اتفاقاً تغیرات مشابہ غلیوں کے اندر ان غلیوں کو ایجاد و احضار کا اہل بنا دیتے ہیں۔ اور پس
ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ ان ظاہر کے حادثات و ظروف کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔

مخلوط اور مجتمع غلیے جو اپنی جگہ پر مستقر ہیں وہ ایک دوسرے سے منفصل ہوتے ہیں۔
اور جو غلیہ جس عضو کے لئے مخصوص ہوتا ہے وہ اسی کا رخ کرتا ہے اور اپنی غلیوں کے طیل
جسم اپنے اعضاء کی معین صورت اختیار کرتا جاتا ہے اور جب انسانی جسم کی ساخت
مکمل ہو جاتی ہے تو قادر مطلق اس جسم میں روح پھونکنے کا انتظام کرتا ہے جو ابھی تک روح

تھا۔ اور اس طرح ایک دوسرا قیمتی عنصر عالم وجود میں آتا ہے۔

(ALEXIE CARL)

مشہور فرانسیسی مفکر ڈاکٹر الکسیس کارل

جنین کے خلیہ کے عجائب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے: "ہیں معلوم ہے کہ انسانی جسم ایک خلیہ پر مشتمل ہوتا ہے پھر نو کے دوران دو خلیوں میں منقسم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں بھی دو خلیوں کی طرح منقسم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تقسیم برابر جاری رہتی۔ یہاں تک کہ انسان کا مطلوب پورا ہو جائے۔"

حالانکہ جنین اپنے نو کے دوران ہر لمحہ من حیث الترکیب و پیچیدگی کی طرح بڑھتا ہے بلکہ اپنے بساطت علی میں "بذرتہ اساسیہ" کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ خلیے جو انسانی خلیوں کے درمیان ہوتے ہیں جو جسم یا عضو کی تخلیق کرتے ہیں وہ کبھی اپنی وصیت اصلی کو فراموش نہیں کرتے۔ اور یہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ جسم کے اندر انہیں کون سا وظیفہ پورا کرنا ہے۔ پھر ہر عضو کی تخلیق مخصوص طریقہ سے ہوتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ خلیوں سے بنی ہوئی عمارت میں جو مواد استعمال ہوتے ہیں وہ گھروں کی تعمیر میں لگنے والے مواد مثلاً بنی ہوئے بلکہ خلیوں میں تو درحقیقت کوئی عمارت نہیں ہوتی اگرچہ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح اینٹوں سے گھر بنے ہوتے ہیں اسی طرح خلیوں سے جسم بنتا ہے لیکن ان دونوں کی تشبیہ کے لئے ہمیں ایک ایسا گھر فرض کرنا پڑے گا جو صرف ایک اینٹ سے بن گیا ہو۔ جیسے جسم ایک خلیہ سے بنتا ہے۔ وہی ایک اینٹ ایسی ہو جو ہنر کے پانی اور اس کے معدنی شدہ پن اور فضا میں بھرے ہوئے خازن سے مستعد اینٹیں بنائے۔ پھر بغیر کسی نقش یا سمار کے ایک دوسرے پر رکھتی چلی جاتا

اور دیواریں بلند ہو جائیں اور پھر اپنی سے شیشہ کی کمر کی چھت، مطبخ، غسل خانہ وغیرہ بنے
مختصر یہ کہ ترکیب معنوی کی گنگھران جسے کہا نہیں جیسی ہر گج جو بچوں کو کٹائی جاتی ہیں اسے

اور یہ یقیناً عجیب بات ہے کہ خداوند عالم اس زندہ غلیہ سے جو رحم میں پڑا ہوا ہے
اور جس میں سر میں حوالت ہوتے رہتے ہیں انہیں حوالت کے درمیان اس سے ایک ایسا انسان پیدا کر دے
جو متناسب اعضاء والا ہو اور اس کے جسم میں ایسے متعدد نکات ہو جو ذاتی طور سے عمل

کرتے ہوں۔ تو کیا ان تمام باتوں کے باوجود موت کے بعد جو ذات ہر طرف بکھرے
بھوتے ہیں انہیں واپس لا کر انسان کی پہلی شکل و صورت عطا کرنے سے خدا عاجز ہے؟
حالانکہ یہ سارے ذات ایک شے سے ہیں اور ان کا منبع بھی ایک ہے اور کیا جو شخص جنین
کے محیر العقول حالات کو دیکھ رہا ہو وہ دوبارہ زندگی کے امکان کا شکر کر سکتا ہے؟ اور
کیا مردوں کو زندہ کرنا جنین کی خلقت سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اس لئے کہا جاتا ہے کہ واقعات کا ادراک کرنے کے لئے سائنس پر عملی نوع نہیں ڈالنی
چاہیے اور نہ معمولی کوشش کر کے ٹھہر جانا چاہیے بلکہ دہشت زدہ کرنے والے وہ عقائد
جو پر سے عالم پر مسلط ہیں ان میں بہت ہی غور و فکر کرنی چاہیے اور کھلے ذہن و عقل تیار
اور گہرائی سے مسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

حیوانات کے سلسلے میں اگر اجزائے وجود میں نقص پیدا ہو جائے تو اسے متعدد
مرتبہ دست کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بمعنی اپنے شکم پر چھنے والے جاندار اگر ان کے عضو
کا کوئی جزو یا اعضاء میں سے کوئی عضو مفقود ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا جزو یا عضو

۱۔ انسان موجود نہاں ساختہ مس ۱۰۲، ۱۰۳، چمکہ عربی ترجمہ "الانسان ذوالکلی لیمول"
ذیل سکا اس لئے فارسی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

لگایا جاسکتا ہے بلکہ بعض کیڑے تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے کئی ٹکڑے کر دیئے جائیں تو ہر ٹکڑا ایک کامل کیڑا بن جائے گا۔

یہ بات صبح ہے کہ اس قسم کی ترمیم انسان کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب غرور اور اسباب مہیا ہو جائیں گے تو یہ بھی ممکن کیونکہ ایک ذرہ سے انسانی بدن کا نو غیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک جزو صغیر سے بڑے بڑے درخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدہ میں یہ بات ہے کہ غرور، رحم اس محل کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتا ہے۔ یہ رحم ایک غلیہ کی نشوونما رکھتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک انسان بن جائے اور عد کمال تک پہنچ جائے۔

جب گلاب کے ایک بیج میں بھول کے تمام اسرار چھپے ہوتے ہیں اور بیج مناسب حالات کے باہم ہونے پر اپنی خوشبو سے دل و دماغ متحرک کر دیتا ہے تو پھر ایک زندہ غلیہ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اپنے اندر کامل انسان کی خصوصیات کو چھپائے ہو اور پھر مناسب حالات میں اسے مکمل انسان بنا دے۔

اہم حجت صادق سے پوچھا گیا، کیا میت کا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا: ہاں بیان تک کہ ڈی دو گزشت بھی ختم ہو جاتا ہے صرف اس کی وہ مٹی جس سے اسے خلق کیا گیا تھا قبر کے اندر مستحضر صورت میں باقی رہ جاتی ہے جس سے پھر دوبارہ خدا انسان کو پہلے کی طرح پیدا کرتا ہے۔

قرآن مجید بھی بڑی مہارت کے ساتھ خدا کی فہم و تدبیر کو بیان کر رہا ہے

۱: علم و زندگی (العلم والحیاء) ص ۴۲

۲: شروع کافی جزو ۲، ص ۲۵۱

اور منکرین کو منظم وجود کے بارے میں عمیق ترین فکر کی طرف دعوت دیتا ہے اور دھرم
 صاحبان متعلق ہیں کہ موضوع بحث کے ادراک کا اہل کھتا ہے چنانچہ کہتا ہے :
 اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّشْرَكَ مَسْدًى اَلَمْ يَكُنْ لَكَ فُطْرَةٌ مِّنْ قَبْلُ
 يَتَكَبَّرُ فِيْ فِئَةٍ مِّنْ غُلَقَةٍ فَخَلَقَ قَسْوَىٰ فَبَجَلٍ مِّنْهُ الزُّجَجَانِ
 اَلَّذِيْنَ قَوْلُ لَّغْنِ الْاِنْسَانِ ذَاكَ يَتْلُوْا عَلٰى اَنْ يَّجِيْزِي الْغَوْقَىٰ
 (س قیامت آیات ۱۲۶-۱۲۸)

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پرہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ (ابتداء) مٹی کا ایک قعرہ نہ تھا
 جو رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر لوہہ ڈالا ہوا پھر خسانے اُسے بنایا پھر اُسے دست کیا پھر
 اُس کی دو قسمیں بنائیں (ایک مرد اور ایک عورت) کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت
 میں مردوں کو زندہ کرے۔

تو دنیا و مافیہا کے اسرار پر ایک گہری علمی نظر ڈالنے سے اور قدرت الہی کے
 غیر محدود ہونے پر ایمان رکھنے سے معاد کا موضوع اور دوبارہ زندگی کا مسئلہ عقل
 کے نزدیک واضح ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ بشری علم محدود ہے جو محدود
 کے مختلف ابعاد کے بارے میں تو معلومات بہت کم ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا
 کہ موجودہ عصرِ فزہ و نور اپنی عظمت و جلال کے باوجود توہم و مشکلات کا مل نہیں پیش کر سکتا۔
 لیکن انسانی عقل و سماعت و مبادرت جس کی فکر محدود ہے وہ واقعات کے ادراک
 سے خاص ہے خصوصاً جب انسان میں روح عناد بھی موجود ہو۔

اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے سے کرۂ ارضی —
 جو عالمِ وجود کے ابعادِ بحیرہ کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے — ہر سو حیات
 کی تنوع کس حد تک ہے۔ مد یہ ہے کہ کرۂ ارضی پر کیفیتِ حیات اور اس کے جاندار

آلات تک ہمارے لئے مجہول ہیں۔ لہذا سعاد کے منکرین بالکل اندھے ہو کر سعاد کی نفی نہ کریں اور کم از کم انہیں بطور حقیقہ اور حشمت و جزم سے خالی حکم دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد جو واقعات ہیں وہی قدرت الہی کی تعویذی بہت معرفت کا سبب بن جاتے ہیں اور قدرت الہی کی معرفت کے بعد ہم کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بعثت اور احیاء موقتی کا شروع اس بے پیدہ و منظم کائنات سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

قرآن کہتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِمْ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَاتَاتٍ وَحُورٌ عَلٰی جُنُودِهِمْ اِذَا اِشْتَاءَ قَدِيْرٌ (سورہ زمر کی آیت ۶۰) اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے اور جانداروں کا بھی جو اس نے زمین و آسمان پھیل کر رکھے ہیں اور جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر (بھی) قادر ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے، اَوَلَمْ يُزِدْ اَنْتَ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ يَمِيْنٌ عَلٰی سَنَدٍ عَلٰی اَنْ يَّخْتِيْجَ اَنْفُسُ قَوْمٍ اَنْ يَّكُوْنُ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (اس احقاف - آیت ۲۲) کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ان (مردوں) وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

لہذا جس نے وجود کو اس کے تمام محابب کے ساتھ خلق کیا اور ہر چھوٹا بڑا ایک دائمی عدالت کے سامنے سرنگوں ہوا۔ اور جس نے مبین مروجہات کو حیات بھی بخش دی اور یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ مردوں کا زندہ کرنا تمام موجود کے خلق سے سہل ہے اور عقل انسانی کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی موجود کے متفرق اجزاء کو جمع و ترتیب دینا

اس موجود کے خلق و ایجاد سے آسان تر ہے۔ اسی طرح صنعتی آلات کا جوار کر جع کرنا زیادہ آسان ہے یا ان آلات کا خلق کرنا؟ ظاہر ہے کہ اجزاء کا اکٹھا کر دینا آسان ہے یہیں سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ابتداء میں مٹی سے خلق کرنے والے خدا اور پھر ایک زندہ غیبی کے واسطے سے نسل انسانی کو حیات بخشنے والے خدا کے لئے بلا کسرت و اور شبہ کے مرنے کے بعد اور اجزاء کے متفرق ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان کو پیدا کرنا بہت آسان ہے۔

پس جس طرح اس نے ایک ایسے غیبی کو جو مائیکرو سے نہیں دکھائی دیتا کروڑوں خلیوں اور ٹھریں، جلد اور گوشت میں بدل کر ایک کامل انسان بنا دیا۔ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پھر سے متفرق اجزاء کو جمع کر کے زندگی دے دے۔

خلقت انسان کے بارے میں ہماری معلومات بس اتنی ہیں کہ ایک فرد سے ایک فرد پیدا ہوتا ہے لیکن خدا تو خلقت کی تمام تفصیل سے واقف ہے جیسا کہ قرآن کہا ہے: وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ (س۔ یسین آیت ۷۶) وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔

اور وہی غیر محدود قدرت ہے جس نے پہلے موجود کو ولادت کے بغیر پیدا کیا ہے اور قرآن ان حقائق کی تفصیل بیان کرتا ہے: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَعْبُدُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ نَحْيُكُمْ مِنَ الْغَوَثِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ عَلَيْنَا أَنْ نُبَدِّلَ أَمْنًا لَكُمْ وَنُنْشِئَ لَكُمُ فِتْنًا أَلَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (س۔ واقعه آیت ۵۸ تا ۶۳) کیا جس نطفہ کو تم (عربوں) کے ارمم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں

ہیں کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس (سورت) میں پیدا کریں، جسے تم مطلق نہیں جانتے اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ لی ہے کہ ہم نے کی، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے۔

یہ آیات خدا کے اس ارادہ و مشیت کا تذکرہ کر رہی ہیں جس نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر حد کمال کو پہنچا دیا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ تمام مراحل صرف اللہ کے ارادے سے چرے ہوئے ہیں اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ وہی خدا ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمارے شوخوں کا ارادہ کرتا ہے پھر کسی سے مشورہ یا مدد طلب کے بغیر ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

بس تو وہی ارادہ الہی اور قوت لاتنا ہی جس کے سامنے انسان اپنے نواہد کمال میں محتاج ہے وہ اس انسان کو دوبارہ خلق کر سکتا ہے۔

قرآن اعلان کرتا ہے: وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعِيدُ ۚ وَهُوَ
 آخِرُ مَا عَلَّمَ (سورہ ایت ۲۷) اور وہ الیا (تو مطلق) ہے جو مخلوقات کو
 پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ (قیامت کے دن) پیدا کرے گا اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اس
 کے لئے بہت آسان ہے۔ دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے اَخْلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ
 الْاُولٰٓئِ كَثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ المؤمن
 ایت ۵۷) یعنی سارے زمین و آسمان کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی بہ نسبت
 یقینی بڑا (کام) ہے۔ مگر اکثر لوگ (اتنا بھی) نہیں جانتے۔

انہیں سبب کی بنا پر موت انتہا حیات نہیں ہے

وجود روح اور اس کے استقلال پر اس عنوان سے اعتماد ممکن ہے کہ روح مریض خانہ اور عالم مابعد الموت پر بہت ہی معنوی دلیل ہے۔

تجربہ کار علماء نے روح کے سلسلہ میں متعدد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن فلسفی بحثوں کا دامن مبتلا وسیع ہوتا گیا اور علوم کا انتشار بقدر زیادہ ہوتا گیا اور ثقافت کی دست جتنی جتنی بڑھتی گئی اتنی ہی اثبات روح اور تجرد روح کی علامات واضح تر ہوتی گئیں اگرچہ ہم اب تک اس کی مابہیت کی توحید میں پوری طرح کا یاب نہیں ہو سکے اور نہ ہی اس مفسر خدا کے تمام پیچیدہ اسرار سے پردہ اٹھا سکے۔

اس لئے قرآن بھی روح کی مابہیت کو حقیقت فیض معروضہ بنا کر پیش کرتا ہے اس طرح کہ انسان بطور وقت اس کی معرفت سے عاجز ہے۔ چنانچہ جب رسول اسلام سے حقیقت روح کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن جواب دیتا ہے: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** (سورہ الاسراء آیت ۸۵) اور (سورہ رسول) تم سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم (ان کے جواب میں) کہو کہ روح (مجھ) میرے پروردگار کے حکم سے (پیدا ہوئی) ہے اور تمہیں بہت ہی محدود علم دیا گیا ہے (تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے)

آج قرآن کے جواب کو چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور رسول خدا کے (ماننے کی بہ نسبت علم بشر بہت ہی ترقی کر گیا لیکن اس میدان میں کسی بنیادی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکا اور بشری عقل کے لئے روح کی مابہیت آج بھی مجہول ہے۔ اور کوئی شخص اسے

دعائت سے نہیں بیان کر سکا۔ اور حسب تصریح قرآن آج تک مبہم و غامض ہے اور نہ ہی
یہ امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا دن آئے گا جس میں یہ ابہام دور ہو جائے گا۔

مشہور عالم مہتری برگسون

HENRI BERGSON

کہتا ہے: افلاطون کی طرح پہلے میں بھی نفس کی تعریف کروں گا، پس سمجھ لو کہ نفس چونکہ بسیط
ہے اس لئے قابل تحلیل نہیں ہے اور چونکہ غیر منقسم ہے اس لئے نامحدود ہوگا اور نہ فیزی
طرز سے خارج ہے۔ اس کے بعد ہم استنتاج کے راستے سے اس بات کی
طرح متقل ہوں گے کہ آیا نفس زمان میں یہود کر سکتا ہے؟ پھر عبدیت کی طرح عود کے
بارے میں ٹکرو کریں گے۔ لیکن جو شخص اس طرح انفس المرز کے وجود ہی کا ٹکرو ہو تو تم ہی
سے کیا کہہ سکو گے؟ اور جو مسائل نفس واقعہ اداس کے اصل واقعہ اور انجام واقعی سے
متصل ہیں تم ان کا حل کیونکر پیش کر سکو گے؟ بلکہ تم اس کو واقعی تعبیروں سے کیونکر
پیش کر سکو گے۔ تم جو بھی ٹکرو کا منہم غور کر کے پیش کر دے گے ہر سکتا ہے وہ غالی
ہو یا تم اتفاق طر سے کسی ایسے لو کی دعائت کر دے جس کو اشارہ نے سہرت تھی
کے لئے واقعہ کے مرت ایک جزو کے لئے وضع کیا ہو (دیکھو) تقریر ہمیشہ ہانچ پن کا
شکار ہو جاتی ہے۔ اگر تعریف اتفاق نہ ہو۔ منہم افلاطونی کو دو ہزار سال گزر جانے کے
بعد بھی اس نے نفس کے معہم میں بال برابر بھی ترقی نہیں کی۔

جو اس مذہب انکار کر سکے اور حقیقت روح کو قبول کرنے ہی سے انکار کر بیٹھے، بلکہ چنڑت بھی علم نفس اور طب نفسی جیسے علوم کا اعتراف کتے ہیں۔ لیکن بنیادی فرق مادی علماء اور مذہبی علماء — مذہبی علماء کے ساتھ حیات بعد الموت پر عقیدہ رکھنے کیلئے حضرات بھی ہیں — کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہبی علماء کا عقیدہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہر حال میں موجود ہے جو تمام وجود انسانی کو شامل ہے مگر وہ جسم مادی اور حقائق مجردہ سے الگ چیز ہے، صاحب کی ماہیت مخصوص ہے اور جو انسان میں تدبیر و فکر کا مرکز ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم و روح حاق میں ایک دوسرے سے جدا ہیں اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ مستقل ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقت میں مربوط ہیں اور عین اس حال میں دو مختلف ماہیت ہیں۔

البتہ مادی فلسفی حضرات کا نظریہ اس بات پر ہے کہ مادہ سے الگ ہر کوئی مستقل جو ہر روح نام کا نہیں ہے اور وہ لوگ اس بات پر مصر ہیں اور اس کے مدعی ہیں کہ دماغ کے تمام نشاات اور آلات مادی قوانین کے تابع ہیں اور یہ سب ظالیائے مخ اور غویہ عصبیہ کے کیا دی انفعالات اور فیزیائی اثرات ہیں — یعنی ہمارے بعض مجموعے اپنے تمام اور اک کو ہمیشہ معقولہ مرکز — مخ — تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ سارے اور اکات ایک مجموعہ کی شکل میں ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے تقسیم ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر روحیہ سوائے ان نشاات الغیر یا تیرہ الکیا ویہ کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ اور جس وقت دماغ کے غلیے تحلیل و شتر ہو جاتے ہیں اور اجزائے بدن کے درمیان متبادل تاثیرات کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اور غلیے حرکت و تولد سے متوقف ہو جاتے ہیں تو حقیقت انسان سے صرف جسد مادی باقی رہ جاتا ہے اور اسی لئے بقائے روحی اور مستقل و امیل وجود ہر کی جو فیزیکی خاصہ سے متمیز ہو اس کی کسی بھی رنگ و بھانے تعبیر

نامکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ عدم تصدیق اس وجہ سے ہے کہ ظہور موجودات اور ان کی بقا کی کیفیت مادہ زمانی و مکانی کے ارتباط کا مطلق ہوتا ہے۔

اور یہیں سے مذہب الہی مادی مذہب سے الگ ہو جاتا ہے اور ہر ایک اپنے مخصوص طریقہ کو پابند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مادیوں کی بقا کی تصدیق کریں تو پھر انسان مختلف وسائل و آلات کا مرکب ہو کر عمل ہے اور جس وقت اس کے مادہ جسم کے اجزاء کے درمیان متبادل تاثیرات کا فقدان ہو جائے گا۔ تو اثر و فکر و حیات بالکلیہ معدوم ہو جائیں گے۔ اور مادی حضرات کے اس کلام میں نہ تو روح بشری کی حقیقت کی تفسیر ممکن ہے اور نہ خود حقیقت انسان کی تفسیر ممکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جسم قوانین فزیکالوجی کے تابع ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان مکمل طریقہ سے مادی قوانین سے مربوط ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ خواہر روح اور غلایا سے مخ کے درمیان ایک ایسا علاقہ موجود ہے کہ اس عالم میں مجبور وسائل و اسباب کے بغیر روح کسی بھی نشاۃ پر قادر نہیں ہے، وماغ — مخ — کے نیلے اعصاب اور افعال اور وماغ کے کیمیائی انفعالات یہ سب چیزیں روح کے وسائل ہیں اور روح اپنے تمام نشاۃات کی انجام دہی انہیں وسائل سے کرتی ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح اور اس کے تمام نشاۃات — شغل — ارادہ، تعمیم، اوراک — مادہ سے الگ مستقل واقعات ہیں یا خالص مادی حقائق ہیں جو تمام غرور و محالات میں مادی قوانین کے تابع ہوتے ہیں؟ شغل اگر ہم ٹیلیفون کے ذریعے کسی دور رہنے والے شخص سے باتیں کریں تو اصلی سننے والا ٹیلیفون کے

۱۔ : ساخت جسم کی سائیس

آلات ہیں یا ہم ہیں؟ اور یہ ٹیلیفون ہماری گنگھو کے لئے ذریعہ و کسید ہے اور اسی کے واسطے سے ہم تک آواز پہنچتی ہے یا حقیقی عامل اور واقعی سننے والا ٹیلیفون ہے؟ بالکل اسی طرح دماغ کے خلیے افعال روح کے لئے کسید ہیں نہ یہ کہ وہ خالق روح ہیں۔ مادی حسرات اپنے نظریہ کے اثبات کے لئے جتنی بھی ویسلیں پیش کرتے ہیں ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی ادوات اور دماغ کے خلیوں میں کوئی علاقہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دماغ ہی ادوات کے تمام افعال انجام دیتا ہے اور اندر ہی علماء بھی اس بات کے ہرگز مدعی نہیں ہیں کہ دماغ کے خلیوں کی تاثیر کے بغیر فکر کامل مکمل ہو جاتا ہے۔

ادراک یا شعور اور افعال، وہ کیسائی انفعالات جو دماغ کے اندر مکمل ہوتے ہیں ان کے علاقہ کے اثبات کے لئے مادی علماء نے جن تجرباتی علوم اور تجربوں کا سہارا لیا ہے ان سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ تحقق ادراک اور حالات نفسیہ میں اعصاب اور دماغ کا حس دور اور موثر کر دیا ہے۔ لیکن ان تجربوں کا نتیجہ کسی بھی حلقہ میں پہنچتا ہے کہ انیس وسائل اور کیسی مادی فیزیائی آثار ہی کا نام روح و نفس ہے۔ آخر میں اتنی بات عرض کر دوں کہ ادراک و شعور کے خالص حلقہ کی توضیح کے لئے اس قسم کے علاقہ کا اثبات ناممکن ہے۔

ہم یہاں روح کی تشبیہ کے لئے اس برقی قوت کی مثال دینا چاہتے ہیں جو کئی بجلی کی مشین وغیرہ میں استعمال کی گئی ہو کہ جس وقت اس مشین سے برقی رد و ختم ہو جائے گی وہ مشین بخیر ہی موت کا شکار ہو جائے گی، حالانکہ اس کے تمام نعلی پڑے بالکل ٹھیک ہیں اور ان میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ مگر بجلی کے ختم ہوتے ہی وہ مشین گراں ہر جائیگی۔ اسی طرح بدن سے جب روح کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اس روح کے علاقہ کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ روح فنا ہو گئی یا معدوم ہو گئی جیسے آپ کے ہاں ٹیلیفون یا ریڈیو اور ٹیلیویژن میں کوئی خرابی ہونے سے نہ گنگھو سنائی دیتی

ہے اور نہ آواز آتی ہے نہ ٹیلیوژن پر کوئی صورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ ارتباط و کسبید (خرابی کی وجہ سے) ختم ہو گیا، حالانکہ آواز اور صورت دوسری تمام جگہوں پر سنائی اور دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاں کوئی خرابی ہے آپ اس وقت سن نہیں سکیں گے اور دیکھ نہیں سکیں گے جب دوبارہ وہ خرابی دور ہو جائے۔

پس جس طرح ٹیلیفون، ریڈیو، ٹیلیوژن میں خرابی پیدا ہونے سے آواز اور صورت اپنی جگہ مستقل رہتی ہیں اسی طرح انسانی روح اپنے تمام کام انجام اسی وقت دیتی ہے جب تک وہ بدن سے مشغول رہے۔ لیکن اگر بدن میں خرابی کی وجہ سے بدن سے الگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روح ختم و معدوم ہو گئی۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ بدن میں مختلف اجزاء اور تقریباً مشابہ کامل بنیادی طور سے دماغ کے عمل سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً گردوں اور باقی اعضا کا عمل فزیکل اور کیمیائی مشغلات سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا عمل داخلی نظام سے مشغول ہوتا ہے جبکہ ظاہر روحی کا تعلق صرف نظام خارجی اور ہمارے وجود سے متعلق ہوتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ عالم خارجی بذات خود ہمارے احاطہ وجود میں داخل نہیں کرتا بلکہ حالت علم میں موجودات خارجی کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دماغ کے نیچے اس قسم کی مہم جوئی انجام نہیں دے سکتے۔ اور یہ نیچے دیگر اعضائے بدن کی طرح خارج سے چاہے جتنا متاثر ہو بائیں لیکن ان میں خارجی امور کی معرفت کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اگر ایسا ہوتا تو ہم معدہ یا آنتوں کے ذریعے اشیائے خارجیہ کا احاطہ کر لیا کرتے۔ اسی لئے ہمارے ادراکات کے ضابطے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے وجود پر کوئی دوسری حقیقت حکومت کرتی ہے۔

ہم جس وقت حق و باطل میں تمیز کرنے میں اور جہل و بصورتی میں فرق کرتے ہیں تو گریہیم خارجی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کا قیاس اپنے معیار سے کرتے ہیں گریہیم

پس ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے حق و باطل، صحیح و غلط کے بارے میں تیز کر لیتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام "حقیقت روح" ہے کیونکہ تیز کر کے حکم لگانا ہمارے اعصابی نظام سے خارج ہے اور اس کا منبع فکر اور نشاۃ ذہنی ہے اس کی تغیر حس و تجربہ سے کرنا بھی ناممکن ہے۔

یہ غیر مرئی قوت جو ہمارے احوال میں پڑے اور جس کی بدولت ہم خیر و شر، حق و باطل، حسن و قبح کے درمیان تیز پیدا کرتے ہیں یہ وہی واقع مطلق اور روح اجہی ہے جس کے رد گرد ہم زمینی حوادث گردش کرتے ہیں اور یہ خود الیا ثابت محور ہے جو کسی بھی قسم کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔

وحدۃ شخصی بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے لئے روح کی حقیقت کا اثبات کرتی ہے۔ دیکھئے علم انسان کی دو قسمیں ہیں، ۱۔ ایک تو انسان کا خود اپنے وجود کا علم، ۲۔ دوسرے اپنے علاوہ دیگر موجودات خارجہ کا علم، اشیائے خارجہ کا علم ان کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونے سے ہوتا ہے جس کو علم حصولی "سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اپنی ذات کے علم کے لئے حصول صورت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ انسان سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو "علم حضوری" کہا جاتا ہے۔ علم حضوری ہمیشہ حاضر و مستمر رہتا ہے۔ اس میں عدم یا تحلل کی کوئی صورت نہیں ہوتی یہ وہی احساس و شخصیت میں وہ علم ذات رہتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لئے یہ علم واضح ترین معلومات میں سے ہوتا ہے۔

اور یہ حقیقت ایسے زوال و تغیر سے جو واقعہ خارجی کے صفات ہیں ان سے دور رہتی ہے اور بن تراکیبی پر وسیع رہتی ہے اور جو کسی بھی جبر و یا لوی کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی اور جس کے اوپر ہم "آنا" کا اطلاق کرتے ہیں اور یہی وہ واحد شئی ہے جو حیات کے ابتدائی مرحلہ سے لے کر عمر کے آخری لمحہ تک رہتی ہے۔ اور اسی کو وحدۃ شخصی کہتے ہیں

مترجم — اور اسی کے غلو کی بدولت انسان کے لئے غلو کا تحقق ہوتا ہے، اور مرتبہ وجود کے لحاظ سے یہ ایسے افق پر رہتی ہے جو مادیات کے افق سے کبھی ساوی ہو ہی نہیں سکتا۔ پس ہر شخص اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اس پر وحدت شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ محسوس حقیقت وہی دماغ کے فلیوکیٹک مجرور کا نام ہے؟ الیا نہیں ہے!

ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ تقریباً سات سال کے اندر دماغ کے تمام خلیے مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ خارج سے پہنچنے والے غذائی مواد ہیں اور ان فیوں میں بعض طاقت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ پائے خلیل شدہ غلیوں کی جگہ پر آ جاتے ہیں (جگہ) ہر زندہ موجود اپنی زندگی کے درمیان ان دائمی تغیر و تحول کی وجہ سے "جن سے یہ بدن کے جزئیات و ذرات بن جایا کرتے ہیں۔" متحدہ مرتبہ ایسے غلیوں کی تبدیلی سے درچار ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا وجود صرف انہیں مادی اجزاء میں منحصر ہوتا اور اس غیر مرنی قوت کا وجود نہ ہوتا جو تمام غلیوں پر اور بدن کے مادی نظام پر حکومت کرتا ہے تو لازمی طور پر ہمارے ذہن کا مہلت سے متعلق ہوتا۔ اور ہم میں سے کسی کو یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ ہم وہی شخص ہیں جو آج سے دس سال پہلے تھے۔ کیونکہ امصابی و دماغی حالات کے تمام خلیے اس مدت میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جسم کے سارے اعضاء بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت کا احساس رکھتا ہے کہ پوری عمر ہم ہی رہے ہیں اور یہی غیر مرنی قوت انسانی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے اور یہی ہمارے وحدت شخص کا راز ہے۔ پس اسی غیر مرنی قوت کو ہم روح کہتے ہیں۔

ہر انسان اپنے باطن میں غور و فکر کر کے اپنے اندر روح مجرد کے وجود کا ادراک کر سکتا ہے اور یہ روح مجرد اپنی نوعیت میں اپنے خدائی وجود سے مختلف ہے، ہم میں سے ہر شخص

اپنے اندر ایک قسم کے استقلال و تشخیص و استمرار و حضور دوم کا احساس کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں — استقلال، تشخیص، استمرار، حضور دوم — اس مادی وجود سے مناسبت نہیں رکھتیں جو بدلتا رہتا ہے۔ اور ہر روز نئی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو نئے جسم پر سیر ہے اور عدم کا اس کی طرف گرا نہیں ہے، وہ نہ مادی ہو سکتا ہے اور نہ مادی قوانین کے تابع ہو سکتی ہے۔

MORRISON

کرس مورسٹون

کہتا ہے، چنانچہ تمام عالم میں نظم و ضبط تو نہیں کھڑا بنی ہو کر رہتا ہے اس لئے اس کے بارے میں یہ سرگز نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عالم اتفاقی طور سے وجود میں آ گیا ہے۔ حیرانات کے درمیان عاقل و فکرا انسان کا نظریہ بہت ہی فطری اور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ انسان کی خلقت مادی تحولات کی مسلسل سرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی خلقت میں کوئی خالق ضرور ہے۔ اور ایسی صورت میں انسان ایک ایسا میکائیکی آلہ ہے جو کسی دوسرے کے ہاتھوں کے بہاؤ سے گردش کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میکائیکی آلہ کا مدیر کون ہے؟ وہ کون سا ہاتھ ہے جو اسے حرکت دیتا ہے۔ آجکے جدید علم اس مدیر کی معرفت نہیں حاصل کر سکا۔ لیکن یہ بات جدید علم میں بھٹکتی ہے کہ وہ مدیر جو بھی ہو مگر مادہ سے کسی طرح بھی مرکب نہیں ہو سکتا۔

آج تک ہماری ترقی کا خلاصہ یہ ہے کہ، خدا نے ہمارے وجود میں معرفت کی ایک چمک پیدا کر دی۔ پس انسان گویا اس وقت عالم خلقت کے پیچھے سے گزر رہا ہے اور اب وہ مدح کا آوازک کرنے لگا ہے۔ اور مستقبل میں اس آسانی نعمت کو حاصل کر لے گا، تب وہ اپنی ذات

میں ادبیت و غلو کی معرفت حاصل کر لے گا۔

اگر تجلیاتِ روح اور اس کے منہا ہر جسم کے ہمارے خواص سے ہوتے یا دماغ کے نشاۃ کی پیداوار ہوتے۔ اور اعصابی آلات کا وٹیفہ ہوتے تو پھر ہم اپنے شخصیت اور اس کے ثبات کی تفسیر و تحلیل کیونکر کرتے؟ جو حقیقت مادی قوانین کے تابع نہ ہو اس کی ادبی بقا کا تصور بہت ہی طبعی امر ہوا کرتا ہے۔

اب رہی جمن مادہ پرست حضرات کی تفسیر — جو ان کے فنی ہونے کی بنیاد پر مبنی ہے اور جو اس بات پر مبنی ہے کہ ذات میں اس وقت میں جب وہ ثابت و متکرر ہوتی ہے محل تحول و تفسیر بھی ہوا کرتا ہے — تو صرف شاعر ہی ہے علمی تفسیر سے دور کا بھی لگاؤ نہیں ہے اور یہ وعدۃ الشفیعۃ اللانانیہ کی تفسیر سے بھی عاجز ہے جس وحدت کو ان اپنی پوری عمر محسوس کرتا ہے۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلط تفسیر غلط نظریہ کی پیداوار ہوگی وہ اسی مطلب تک پہنچا سکتی گی کہ انسان یا تصور کرے؛ میں جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہوں۔ میں تو ایک ایسا فرد ہوں جو پہلے فرد کی جگہ ہوں لیکن میں اپنے تصور کے لحاظ سے احساس کرتا ہوں کہ میں وہی ہوں۔

اس کے علاوہ یہ تصورات میرے فعل ہیں اور میں ان کا سہارا ہوں نہ یہ کہ انا ایسے پے در پے اور متعلق ہونے والے تصورات کا مجموعہ ہے جو ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے وجود کے اندر دو حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں، جسم کی ظاہری ترکیب و حرکات کی معلوم کی تنہا مشق بنتی ہے، ۲۔ فکر، ادراک، عشق، حب، بغض، ضمیر جیسے چیزیں

جو نہ تو حسی ہیں اور نہ جسم کا افلاکس ہیں یہ دوسری چیزیں جو باقی علوم کے دائرہ سے باہر نہیں، ان کا قیاس مادی معیاروں پر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دوسرے طاقت ہیں جو جسم سے جند تر ہیں، وہ جسم پر حاکم ہیں۔ پس انسان مادہ موت ہو جاتا ہے مگر ذلیل زندگی بسر کرنے پر تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے بدن کے لئے جبر یا لوجی کو ٹوڑ دیتا ہے اور بھوکا رہتا ہے مگر غذا نہیں کھاتا یا دھوٹے کر لیتا ہے کہ موت تک اس قسم کی چیزوں کو برداشت کرتا رہوں گا۔

ہم ایک مضموع سے "جو مین و تجرباتی ہے" مراد نہیں۔ ہم بھلا اس نولادی اللہ کی جو ذہنی اُمیدوں اور شکل کی خاطر بدن کی قربانی پیش کر دیتا ہے کسی مادی منطق سے کیونکر تبدیل کر سکتے ہیں؟

جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انسان صرف دنیا بٹ فیسولوجی مادی کے مجرور کا نام ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ان امور کی منطق و مبدی تو مینج بین پیش کرے اور اگر انسان صرف اسی مادی جسم کا نام ہے تو وہ خود اپنے لئے کیونکر ایک ہی وقت میں اُمرد و امور ہو سکتا ہے؟

اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ ایک اور حقیقت ہے جو بہت بلند اور بدن سے الگ ہے مگر بدن کی حاکم ہے۔ اور یہ مارے ارادی امور اور مختلف خرائز پر داخلی تسلط اور تمام عناصر کا ایک ایسے منظم بند و برتر کے وجود پر دلالت کرتے ہیں جو مادہ سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور وہی انسانی ارادہ کا منبج ہے اور وہی وجود کسان دونوں قسموں کی طرف ہماری ہدایت کرتا ہے اور وہ دونوں کچھ اس طرح کے ہیں کہ ایک دوسرے پر آخر و عالم ہیں اور اس کی حقیقت مادی جسم سے کہیں بلند ہے۔

قرآن مجید اعلان کرتا ہے: **وَلَنُفِصِّلَنَّ مَا سَوَّاهُمْ فَأَنلَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔**
(اس انفس آیت ۷۷، ۷۸) اور جان کی (قسم) اللہ جس نے اُسے درست کیا پھر اس کی بیکاری

اور پرہیزگاری کو اسے بھجایا۔

قرآن کی منہج میں انسان ایک ایسے جوہر سے مزین ہے جو ادراک و تحریک سے عیس ہے اور چونکہ وہ قابل الہام ہے اس لئے اسکو ادراک ہے اور چونکہ وہ ایسے اعمال مجبورہ کا مبداء ہے جو تقویٰ یا فساد کی بنیاد ہیں لہذا اس میں تحریک ہے۔

اب وہ کون سا جوہر ہے جو وحی و قدرت سے متصف ہے ؟

بدن کے کسی عضو میں یہ صلاحتیت نہیں ہے کہ وہ ان خصوصیات کا حامل ہو لہذا تقہری طور پر ماننا پڑے گا کہ بدن سے متعلق ایک جوہر ہے جو مستقل و امیل ہے مگر تمام سابقہ اوصاف اس پر شطب پر سکیں (اور وہی روح ہے)

مادہ و عقل کا اظہار کرتا ہے اور نشوونما کے متعلق میں اس کی خبر دہی ممکن ہے اور وہ حالات متشابہ میں ایک ہی رہتا ہے، مثلاً سردی میں پانی جم جاتا ہے، گرمی سے دھاتی پگھل جاتی ہیں اور یہ ایسے رد عمل ہیں جو طبیعی ہونے کے ساتھ تغیر کے قابل نہیں ہیں۔

تسکین انسان میں مکمل طریقہ سے متفاوت رد عمل کے اظہار کی طاقت ہے اس سے یہ چاہتا ہے کہ روح انسانی مؤثر مقابل میں متناقض رد عمل کے اظہار کی طاقت ہے اس سے یہ چاہتا ہے کہ روح انسانی سے ظاہر ہونے والا ارادہ، غیر مادی ہے۔ اور خاص مادہ کے چمکے سے خارج ہے۔

ادراک کا آپریشن کرنے سے یہ چاہتا ہے کہ نشاط ادراک میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وسیع ادراک جیسے آہنگ، دوسرے قوت مدد، اور ایک مسلم فزائی قائم ہے کہ اگر کوئی شئی متحرک نظام کے داخل میں موجود ہے تو وہ خود حرکت کا ادراک نہیں کر سکتی اور اگر وہ حرکت کا ادراک کرنا چاہے تو خارج سے اس کی مراقبت کرنی ہوگی اور اسے نظام متحرک کے باہر توقف کرنا پڑے گا تاکہ ہشیارہ گزارد زمانہ کی حرکت کا احساس کر سکے۔ مثلاً زمین پر رہنے والا زمین کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا جس طرح قمر پر رہنے والا چاند کی حرکت کا ادراک نہیں کر سکتا۔

بلکہ وہ جس متحرک نظام کو دیکھنا چاہتا ہے اپنے کو اس سے خارج کر لے تب دیکھ سکے گا۔
اس عید کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اگر زمان کی مستر حرکت سے ہمارے قوائے مدک خارج نہ ہوتے تو ہم زمان کی حرکت اور اس کے مرد کا ادراک نہ کر سکتے لہذا مرد زمان کا ادراک اس بات کی دافع دلیل ہے کہ ہمارے قوائے مدک زمان کے چمکے سے خارج ہیں۔

اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہمارا ادراک لحظہ بہ لحظہ متغیر ہوتا رہتا ہے اور زمانے کی مستر حرکت کے ساتھ حرکت کرتا رہتا ہے تو پھر ہم مرد زمان کے ادراک پر کسی طرح قادر نہ ہو سکیں گے کیونکہ ایسی صورت میں ہمارا ادراک جز جز کر کے آئے گا اور ہر جز دوسرے جز سے مستقل ہو جائے گا اور جب ہم زمانے کا ادراک کرتے ہیں تو پھر یہ مفروضی ہے کہ ہمارے قوائے مدک زمان سے خارج ہوں اور اس سے ملند ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس قوت مدک کا وجود ہے اور یہ قوت مستقل ہے اور ثابت حقیقت ہے کہ مرد زمان سے فوق ہے۔

پس گویا حقیقت انسان کا نصف بڑھا ہوتا ہے اور زمانے میں مستہلک ہو جاتا ہے اور دوسرا نصف ایسا ہے کہ زمانے کی سوجیں اسے ہلاک نہیں کر سکتیں اور نہ وہ تحلیل ہو سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے بلکہ وہ خود زمانے پر غالب ہے اور اس کی مخصوص زندگی ہمیشہ باقی ہے۔
امیر المؤمنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں: لوگو! تم اور تم بقا کے لئے پیدا کئے گئے ہو، فنا کے لئے نہیں۔ بس اتنا ہے کہ جس اس گھر سے منتقل ہو رہے۔ لہذا تم لوگو! جس گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو اور جس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس کے زاوہر کا انتظام کرو۔ اے

مادہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ظرف و مخروط میں ایک مخصوص نسبت کا ہرگز درجہ ہے۔ اس بنا پر بڑی چیز مکمل طریقے سے چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی مثلاً اگر مہند پہاڑ میں پر کھڑے ہوں اور ہم اپنے سامنے وسیع گھاٹیوں اور متعدد بڑے گہرے غار دیکھ رہے ہوں اور ان گھاٹیوں میں اور وادیوں میں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے درخت بکثرت ہوں مختلف قسم کے پرندے ہوں، بڑی بڑی تلے اوپر چٹانیں ہوں اور یہ ساری چیزیں اپنی پوری تکمیل کے ساتھ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں تو کیا یہ تمام چیزیں اپنی خارجی وسعتوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے (م) دماغ میں اور اس کے کمزور غلیوں میں اپنی تمام خصوصیات کیساتھ حلول کر گئی ہیں؟ اور کیا یہ چھوٹا سا مادہ (دماغ) اپنے اندر ان تمام بڑی بڑی چیزوں کو ان میں کسی کمی کے بغیر لئے ہوئے ہے؟

نہ ہرے کہ عقل و منطق دونوں کو جواب نفی میں ہو گا کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ بڑی چیز اپنی پوری کیفیت کے ساتھ چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی بلکہ ظرف کو اپنے مخروط سے بڑا ہونا چاہیے یا کم از کم مساوی ہونا ہی چاہیے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہزار صندوق کی کاپی کو ایک چھوٹے سے دھق میں احواف کو چھوٹے بغیر، تحریک دیا جائے۔

ہمارے لئے بہت آسان ہے کہ اپنے افکار میں ایک بڑے شہر کو اس کی تمام عمارتوں، سڑکوں، باغوں، باشندوں کیست و جست کر لیں۔ لیکن بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی۔ والا قانون کہتا ہے کہ ذہنی صورتیں تو بہت بڑی ہیں، یہ (م) دماغ کے کمزور غلیوں میں سا ہی نہیں سکتیں۔ کیونکہ یہی بات ہے کہ انطباق اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک مخروط چھوٹا نہ ہو یا اتنا بڑا نہ ہو۔ حالانکہ ہمارے قوائے مدد کے کچھ خصوصیات و معین صفات ہیں جو مادہ کے خصائص پر منطبق ہی نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ صرف ان علاقوں، فیزکائیٹ کے مجرے کے ساتھ کہ جو اس کے ہمراہ ہوا اس کے ساتھ ہم کو آہستہ سے ہو سکے،

اس لئے ماننا پڑے گا کہ ہماری ذہنی صورتوں میں ایک اور قسم کا بھی وجود ہے۔
جو مقدمات خیر یا بُرے اور کیا دیکھنے کے مجموعے کے علاوہ ہے۔ اور اس وجود کے خلاف
جسم مادی کے اتفاق سے کہیں بلند ہیں اور اس وجود کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہت
عظیم چیزوں کا استیعاب کر سکتا ہے اور ادراک شدہ صورتوں کو مٹانے کیے بغیر اپنے احوال
میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔

مادی حضرات کہتے ہیں جس طرح ایک کبیرا لچم کتاب کو میکرو فلم کے ذریعے ایک چمٹے
سے ورق میں محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ان تمام صورتوں کو دماغ میں بھی محفوظ کیا جاسکتا ہے
اور ضرورت کے وقت ایک چمٹے سے مقیاس سے ان چیزوں کو پھر دوبارہ بھی دیکھی جاسکتا
ہے اور اگر کوئی مقیاس واقعی کی معرفت چاہتا ہے تو اسے اسی حساب سے بڑا کرنا پڑے گا
اسی طرح یہ بڑی چیزیں چھوٹی ہو کر دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔

لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغ اور اعصاب میں کس جگہ پر ان بڑی صورتوں
کی جگہ ہے؟ اب یقیناً اس قسم کی بڑی صورتوں کے ذہن میں موجود ہونے سے انکار کر دیں
اور یہ پھر اس کے لئے کوئی مناسب جگہ تلاش کریں لیکن کوئی شخص سور کبیرہ کے ذہن میں
موجود ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر روح مادی شئی ہوتی اور ادراک دماغ اور عصبی مجموعہ
کے نشاۃ الام ہوتا تو سور کبیرہ کا چھوٹے چھوٹے غلیوں میں انطباق ممکن نہ ہوتا کیونکہ وہ مستحق
اپنے برابر کی جگہ چاہتی ہیں۔ اور اگر میکرو جسم تو خارج میں سوائے خطوط اور بہت چھوٹی چھوٹی
غلیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اس لئے اس اعتراضات کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا عنصر ضرور دخیل ہے
جو دکھائی نہیں دیتا۔ اور وہی "روح" ہے۔ روح ایک مجرد حقیقت ہے جس میں دماغی اور
عصبی نشانات کے مجرور۔ جو صرف مقدمات و محدثات ہوتے ہیں۔

کے بعد صور کبرہ کے تخلیق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس وضع میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اس مفروضہ کے مان لینے کے بعد اشکال ختم ہو جاتا ہے اور ناقص و نامختہ تفسیروں سے ہمیں بھٹکارا مل جاتا ہے۔

ایک اور بات: خواہر ذہنیہ اور خواہر مادیہ کے درمیان تیز و فصل کا ہونا مفروضہ ہے کیونکہ یہ دونوں گروہ خواہی و کیفیات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں کیونکہ مادہ ہمیشہ خواہی عامہ کے تجربہ سے معزول ہوا کرتا ہے جیسے متفاوت صورتوں کا قبول کرنا لیکن خواہر ذہنیہ میں یہ خواہی نہیں پائے جاتے اور یہی عدم مشابہت ہمیں روح کے غیثہ اور مستقل ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

مادی موجودات کے دوسرے خواہی و خواہر یہ ہیں کہ مادی موجودات سیر تبدیلی ازمانی مکان کے محتاج ہوتے ہیں۔ بلکہ جو شئی بھی تحمل اور تبدیلی کی تبدیل کو قبول کرے گی وہ مکان کی محتاج ہوگی۔ اسلئے مادہ موجودات ہلیہ کا حتمی انجام موت ہوا کرتا ہے۔

اسی طرح ہر مادی موجود یا خواہر مادیہ کی دوسرے اجزاء کی طرف تقسیم ممکن ہوا کرتا ہے چاہے وہ تقسیم عنصری آلات و وسائل کے ذریعے ہو یا عقل و خیال میں ہو۔ اگر بہت چھوٹی چیز ہے تو عقلی تقسیم ممکن ہے، لیکن خواہر روح میں یہ تمام صفات نہیں ہوتے۔

مثلاً ہم اپنے ذہن میں ایک عظیم عمارت کا تصور کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ زمان کے محتاج ہوں۔ اور اس صورت میں مخزن ذہن کے اندر بہت سے اشکال، الزام، اقسام اسما و اعداد، ارقام، کلمات، عناصر جمع ہو جاتے ہیں لیکن نہ تو ایک دوسرے سے محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو محسوس کرتا ہے۔ (لیکن مادی شے میں یہ ناممکن ہے)۔

ذہن مختلف مناظر اور صورتوں کا ادراک کرتا ہے، ہم چھٹے بڑے حادثات کا ادراک کرتے ہیں اور پھر انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ بلکہ مدیہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں یہ تصور ہو جائے کہ ہم کوئی

چیز بھول گئے ہیں تو وہ شئی مغفود ذہن سے ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں محفوظ رہتی ہے اور کسی وقت یا کسی خاص وجہ سے ذرا ذہن میں آ جاتی ہے۔

دماغ کے کسی گوشہ میں یا کسی جگہ تمام اعداد و ارقام و صورتیں بغیر غلط غلط ہوئے موجود رہتی ہیں۔ اور کسی خاص واقعہ کے تحت فوراً پہلی کی سی تیزی کے ساتھ ذہن میں کو کر آ جاتی ہیں۔ تو یہ ذہنی صورتیں جو ایک حیرتناک راز ہیں آخر کس جگہ رہتی ہیں؟ اور کیا مادی حضرات کی تفسیر روح واقعی تفسیر ہے؟ اور کیا اس سے حقیقت روح کی توضیح ہو سکتی ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ دماغ کے غلیوں پر مرتسم خطوط اور خواطر مادی اعراض سے ہوں؟ اور کیا دماغ کے غلیے اور دماغ کے تہ در تہ حصوں میں انہی استقامت ہے کہ حادثات و واقعات کو محفوظ کر لیں اور تہہ کر کے وقت و وقت و زحمت سے جمع کئے ہوئے ذخیرے کو ذہن کی طرف پٹا دیں؟ نیز کیا یہ تفسیر حقیقت سے متعارف نہیں ہے؟ اگر حقیقتاً خواطر کام کر دماغ ہی پر ہوتا تو جس وقت دماغ کے غلیے بدل جاتے تو ان سے مرتبط یادداشت کو بھی بدل جانا چاہیئے تھا یا دیکھیئے دماغ کے غلیے تمام عمر میں متبدل و مرتبہ بدل جایا کرتے ہیں لیکن ہمارے دوستوں اور احباب کی صورتیں پہچنے سے آخر عمر تک محفوظ و سالم رہتی ہیں ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

جب ہمارا دماغ اپنے تمام مشغلات — اور من جہد مشغلات ہمارے سابقہ معلومات بھی ہیں — کے ساتھ منخیر ہو جاتا ہے اور دماغ کے سابق غلیوں کی جگہ نئے غلیے آ جاتے ہیں تو پھر علم ماضی کی طرف التفات ناممکن ہو جاتا! اور ہمارے تمام بعد والے ادراکات سابق ادراکات کے مشابہ ہو جاتے (عین نہیں ہو سکتے) حالانکہ ان میں معلوم ہے کہ گزرے ہوئے واقعات کی طرف التفات خاطر کی تجدید کے لئے ہوتا ہے اس سے کوئی نیا علم نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اگر ہمارے ذہنی مناسیم مادی ہوتے تو ساری سابق معلومات کی یادداشت ناممکن طور سے حالیس آ جاتی۔

HENRI BREYSON

مشہور محقق ہنری برگسون

کہتا ہے: لیکن ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ حواس و شعور کے ذریعے حادثات — خواہ وہ فیض ہوں یا مرین — کا ملاحظہ کرنا فز یا لوجی کی ان تمام تفسیروں کو ناقص بناتا ہے جو ملاحظہ کے سلسلے میں کی گئی ہیں اور (یہی بتاتا ہے کہ) یادداشتوں کی حفاظت کی نسبت واضح کی طرف دینا محال ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ تضییق کے وقت سے ملاحظہ کے لئے جبکہ بعد دیگرے انبساطات ہوتے ہیں ان کی متابعت کریں۔ اور یہ ملاحظہ جس وقت اس مامی سے ہوتا جہاڑ کر بیٹھ جاتے جو پورے کا پورا مندر نہیں ہوتا تو مغزی مرتبہ تک اس سے صرف ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عمل حاضر کے لئے بہت ہی ضروری ہوں۔ اور ہم نے بطور تشبیہ یہ کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم مخروط کی چوٹی سے اس کے قاعدہ تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ قاعدہ یہ ہے (مخروط صرف اپنی چوٹی پر مادہ سے متصل ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم جدید میدان میں داخل نہ ہوں اس کی چوٹی سے نہیں گزر سکتے۔ اب وہ جدید میدان کیا ہے؟ اس کو نام روح ہے؟ یا اگر تم چاہو تو اس کو نام نفس رکھ سکتے ہو؟ اس شرط کے ساتھ نفوی استقلال کی اصلاح کر لیں اور اسے اتفاقی تعریف نہ مانیں تب ہم اس کلمہ کے تحت تجربات کے ایک مجموعہ کو درج کر سکتے ہیں!

اور اس تجرباتی بحث کے بعد بقائے نفس کے امکان یا احتمال تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود اس دنیاوی زندگی میں نفس کو بدن سے الگ مستقل طور سے ملاحظہ کر لیا ہے۔ بلکہ اگر اس بات کو اپنے اہمیتوں سے اس وقت سے بھی چھپو لیا ہے، اور خود ملاحظہ بھی استقلال کی ایک قسم ہے۔

البتہ موت کے بعد ظروف بقا کی معرفت "خصوصاً اس کی مدت کے بارے میں بہت
 ہی ناقص ہے کہ آیا یہ بقا ایک مدت تک ہے یا ابدی بقا ہے؟
 اس کے علاوہ کم از کم ہم ایک ایسے نقطہ تک تو پہنچ گئے کہ جس کا تجربہ ممکن ہے نہ تجربہ
 کے بعد ممکن ہے کہ حقیقت کی ایک ایسی تقریر کی جائے جس کی روئے ہر ایک اور یہ بھی ممکن ہے
 کہ ترقی کی طرف ہماری معرفت اور آگے بڑھ جائے اسی کو ہم "عالم ادنیٰ" کا تجربہ کہتے ہیں۔
 اور جب ہم "عالم اعلیٰ" کی طرف منتقل ہو جائیں گے تو ایک دوسری نوع کا تجربہ ہو گا جس کو
 "عالم صوفی" کہتے ہیں۔ اور یہ کس صوفی جو ہر الہی میں مشترک ہو گا ہے۔ اب کیا یہ دونوں تجربے
 کہیں پہلے یا بعد میں ہوں گے؟ زندگی کے بعد والی بقا — جو تمام نفوس کے لئے ہے —
 ممکن اس وجہ سے کہ اس کے نشاۃ کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ جد سے الگ و مستقل ہے کیا
 اس بقا کی مانند ہوگی جو "عالم ادنیٰ" میں متاثر نفس کس کو حاصل ہوتی ہے یا ایسی نہیں ہوگی؟
 ہمیں اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے بس میں صرف دو باتیں ہیں: ۱۔ ان دونوں
 تجربات کی مدت کو طویل سے طویل کرنا، ۲۔ ان دونوں تجربات کے بارے میں گہرائی سے سوچنا۔
 امزار اور عجب "جو کبھی دماغ کو پہنچتا ہے اور کبھی حادث کے بھول جانے کی صورت
 میں ہوتا ہے" کے درمیان تعادل کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ جو بھی نفس خاطرہ منیت کے اندر
 ہوتا ہے، وہ ان عیروں کے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس خاطرہ سے متعلق ہر قسم ہیں۔
 اگر دماغ کے بعض غلیوں میں عجب "حکمت یا شکستگی" کا حل ہو جائے تو انسان کی
 گفتگو میں غل پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے خاطرہ اپنی جگہ پر محفوظ رہتے ہیں، ان
 میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا۔ اور اگر دماغ میں الہیاب شدید پیدا ہو جائے یا اس کے بعض

اطراف و جوانب شکست کے شکار ہو جائیں اور شدید دماغی اختلال پیدا ہو جائے تو خواطر اور دماغ کے اندر جرمادلاتے رہے وہ بھی مضطرب اور غفل کا شکار ہو جاتا ہے۔

کیونکہ نسیان ہمیشہ معین و خاص نظام کے تحت ہوتا ہے اور نسیان کے اس منظم فعل کی وجہ سے سرزمین اپنے دوستوں اور پاکس۔ میٹھے مالوں کے نام تک بھول جاتا ہے اور چران کلمات تک کو بھول جاتا ہے جو افعال سے متعلق ہیں۔

پس یہاں پر رہ مطلب — طاقت یا شگفتگی — جو نظام و کیفیت و مراحل زمانی کی طرف سے دماغ پر اور نسیان خواطر پر مہیا ہے۔ اس کے درمیان کسی علاقہ کو نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ مادی حضرات کی منطق کا اساس ہی یہ ہے کہ جو ضرر خواطر کو پہنچا ہے اور جو مادی ضرر دماغ کو پہنچا ہے ان دونوں میں براہ راست کسی علاقہ کا ہونا ضروری ہے یا کم از کم درجہ میں ایک مخصوص تناسب پر حال ضروری ہے۔

یہ تمام واقعات ہم پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ دماغ صرف ضبط خواطر کا وسیلہ ہے عملیہ نیکو میں دماغ کا دخل صرف اس قدر ہے جس قدر وہ اپنی صورتوں کو کلمات تک نقل کرنے کا ہوتا ہے یعنی وہ صرف و وسیلہ ہوتا ہے۔

اس کی ساری اہم جوئی م عالم روح اور عالم مادہ کے درمیان اتصال پیدا کرنا ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ ہم مجال خواطر اور ذہنی صورتوں میں ایک ایسے ظاہر کے محتاج ہیں جو دماغی غلیہ سے ارفع ہوتا ہے اور وہی ظاہر روح مجرد ہے جو مادہ سے مستقل ہے اور تمام افکار، صورت و خواطر اس کے مخصوص قوانین کے تابع ہیں۔

CUYTON

پروفیسر گائٹون :

اپنی کتاب "الفیولوجیا" — جواس مملکت

معتبر ترین کتاب ہے — میں کہتے ہیں : وہی دانکار و حافظ و تسلیم کے دراستہ میں سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی فکر کی معنی ترکیب کو نہیں پہچانتے !
 احکامات و تعہد نقات بھی انقسام کے قابل نہیں ہیں اور نہ دماغ کے غلطیے ان کی جگہ ہے اور یہ مستقل طور سے یا کسی دوسرے کی اتباع میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا ، بلکہ یہ تمام ادراکات و تعہد نقات ایک غیر مادی موجود سے مربوط ہیں ۔

مثلاً جب کہتے ہیں : اس چڑیا کا رنگ انگریز ہے : تو ظاہر ہے کہ اس جلد میں چڑیا تقسیم کے قابل ہے ۔ رنگ انگریز قابل تقسیم ہے ، البتہ رنگ کی تقسیم باعتبار کل ہوگی لیکن چڑیا کے رنگ کی تصدیق کا یہ معنوم کسی بھی قسم کی تقسیم قبول نہیں کرتا ۔

اگر ہم تفکیر کو مادہ کا نتیجہ مان لیں تو پھر یہ معنوم " چڑیا کے رنگ کی تصدیق " بھی قابل تقسیم ہوتا — حالانکہ تصدیق افعال روح میں سے ایک فعل ہے — اور تصدیق میں تقسیم کی صفت نہیں پائی جاتی ۔ لہذا جب روح کا ایک فعل — تفکیر — ادنیٰ اثر سے خالی ہے — یعنی تقسیم سے خالی ہے — تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ تفکیر کو تجرد سے متصف کریں تو پھر صاحب تفکیر یعنی روح کے اندر بھی تجرد کا غاصر ہوگا ۔ پس گویا ہم تجرد و تفکیر سے تجرد و روح تک پہنچے ہیں ۔

اب سابقہ اولہ کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ مادیات و جمیعت کے انکار کے سلسلہ میں مادی حضرات نے جو وہی دلیلین پیش کی ہیں انہیں مضبوط و محکم دلیلین سے توڑا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ دلیلین غیر ثابت فرضی چیزوں پر مبنی ہیں جیسے کہ ظواہر حیویہ (مثلاً ٹکڑی اور ادراک) ظواہر مادیہ ہیں ۔

اس قسم کے نظریات اسرار کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا سکتے اور واقعات کی گواہی نہیں کھول سکتے کیونکہ تجر باتی علوم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس قسم کے ظواہر کے طریقہ عمل

اور ماہیت کی معرفت پر قادر نہیں ہیں۔

جب مادی حضرات کا فلسفی نظام ان امور کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ مستقبل میں ان سکوتوں کے مانند جو جیسے گا جو رائج الوقت نہیں ہیں۔ بہر حال جب فلسفہ میں نیچگی آجائے گی اور افکار میں ترقی ہوگی اور وحی میں اضافہ ہوگا اور انسان اس افق کی نیچگی سے نکل جائے گا جس نے اسے ایک بُد والا موجود قرار دے رکھا ہے تو مادی حضرات کا فلسفہ مصلحت کی نوعی میں ڈال دیا جائے گا۔ جس طرح گذشتہ گنہگاروں کے کمزور عقائد طاق لبیان کے نذر ہو گئے۔

تجربے بھی راستے روشن کرتے ہیں

واقعات کے درمیان روح جو مجرد ہے اگر اسے ہم تجربات کی روشنی میں غائب کریں اور تجربہ ہی کی راہ سے اس کے استقلال کو ثابت کریں تو لوگوں میں اس کا گہرا اثر ہوگا کیونکہ کئی حرفت لوگوں پر مادی آجاتی ہے۔ خصوصاً یہ طریقہ ان لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے جو پیچیدہ اور دقیق مسائل کا ادراک نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کے لئے بھی بہت مفید ہے جو تجربات کو علمی اور فلسفی مسائل پر مقدم سمجھتے ہیں۔

روح کے مستقل اور موت کے بعد باقی رہنے کی زندہ دلیں روحوں سے لڑنا پھڑپھا کرنا ہے اور یہ رابطہ انیسویں صدی میں بہت عام ہے اور آج کل تو اسے علمی بنا دیا گیا ہے، عالمی شہریتوں نے مختلف اجتماع میں اس کا شہادہ کر لیا ہے۔

بہت سے علماء نے اندھے تعصب اور علمی احکام سے بلند ہو کر بڑے شوق سے روح کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ بڑی دقت اور تجربہ کے بعد انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے اس نتیجہ کا اعلان کیا کہ یہ موضوع نظریاتی نہیں ہے بلکہ روح کا واقعی

وجہ ہے۔

اور عین و دقیق تجربے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان گزشتہ دن کی روح سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اور اس منزل میں انسان مردہ روحوں سے بات چیت بھی کر سکتا ہے اور جرات نہیں ملوم ہے اسے بھی مل کر سکتا ہے۔ اور بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل پائے گئے جن کا حل ان مردہ روحوں نے کیا جو زندگی میں ایسے مسائل کے اہل ہی نہ تھے۔

روحیں اس بات پر بھی قادر ہوتی ہیں کہ دین سے بغیر کسی مادی عامل اور جسمانی قوت کے بڑے بڑے جسم اٹھا دیتی ہیں۔ وہ اشخاص جو روحوں سے ارتباط کے سلسلہ میں بالکل ہوشی کی صورت میں بڑھتے ہیں انہوں نے مستقبل کے بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں اور بلا توجہ ایسا بھی ہر لمحہ کہ وہ لوگ اس مخصوص حالت میں ایسی زبان میں باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔

اس ارتباط کے سلسلہ میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ شخص نہیں رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ جو لوگ تھخیر اور اج میں واسطہ ہوتے ہیں وہ ان طرح ہر تجربے بھی یہ ہوشی کی حالت میں خطوط لکھ دیتے ہیں اور منہ و قول میں ہر بند کلمات کی عبارت بڑھ دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ ایسے کام کر دیتے ہیں جن کا تسلی بخش جواب اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ہم ایک فیر مری معاملہ — روح — کے قابل نہ ہو جائیں۔

اور یہ مسائل محرب ہیں ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ مادی حضرات کا نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر روح صرف مادہ کے طبی اثر سے ہوتی اور صرف دماغ کے خزانہ کی گیلیا خالص کا نتیجہ ہوتی تو اس قسم کے متنوع تجربات کی تفسیر ممکن ہو جاتی۔

اور اس بند راستہ سے چمکا کر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم مادہ سے مافوق ایک قوت کا اعتراف نہ کر لیں جو اس حرکت کی خالق ہے اور اس سلسلہ میں ہونے والے

تمام واقعات کو مادی عامل کا کرشمہ بھی نہیں مانا جاسکتا۔

یہ بات درست ہے کہ عاملوں کے نزدیک سین کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن تحفیر کا
کے سلسلہ میں باطنی حضرات عموماً بچوں کو واسطہ بناتے ہیں۔ اور ان کے واسطے سے روحیں
باتیں کرتے ہیں تاکہ دھوکہ بازی اور چار سو جیسی کامکان نہ رہے۔

اس کے علاوہ اس فن کے ماہر و محقق حضرات تحفیر ارواح کے بلوسوں میں خود بھی
شرکت کرتے ہیں اور اپنے دقیق تجربوں کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کا ابہام و درجہ جائے
اور کسی قسم کی تردید نہ رہے اور "افعال" لکھائے پڑ جائے، اس کا حکم ختم ہو جائے۔

حالانکہ یہ موضوع ایک واقعی بنیاد پر قائم ہے لیکن اسے کیا جائے کہ دنیا کے دیگر
حقائق کی طرح بعینہ دھوکہ بازوں اور حیل مندوں نے اس فن کو بھی داندل بنا دیا اور بدنام کر دیا
اور مڑکوں، گلیوں میں یہ تماشہ دکھانے لگے "اس لیے تحفیر ارواح کے تمام مدعی حضرات
کی باتوں پر امتداد نہ کر لینا چاہیے اور یہی بات ہم سے اس حقیقت کا انکار کر دینا چاہیے کہ چونکہ یہ
بات منطق کے خلاف ہے۔ اس لئے بہت ہی عمیق فکر کے بعد ہی اس حقیقت کا
اندازہ (ادراک) کیا جاسکتا ہے اور اسی کے سہارے جموٹ پیج کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی
ہے۔

بیسویں صدی کے انسائیکلو پیڈیا کے مصنف جناب "فریڈ و جی" نے یونین امریکہ
کے شمارہ کی ایک فہرست لکھی ہے اور ان میں ہزاروں ایسے محقق و متفحص علماء کو
مقتب کیا ہے جو اس فن — تحفیر ارواح — کے ماہر گزرے ہیں اور
ان علماء کی تصدیق و تصدیق شدہ کو ذکر کیا ہے جس سے اس فن کی تائید ہوتی ہے اور یہ ثابت
ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے
کہ ان میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جو اس فن کے منکر تھے اور اسے خرافات کہتے تھے

اور اس فن کے جاننے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ اس فن میں اس لئے داخل ہوئے تھے کہ اس کے بطلان کو ثابت کیا جاسکے۔ اور اگر اس وقت کوئی شخص اس بات پر اصرار کرتا تھا کہ میں "تخصیص ارواح" کو علمی طریقہ سے ثابت کرنے پر قادر ہوں۔ تو یہ لوگ اس کا خوب خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔

لیکن اس کے انکار کے باوجود جب تجربات سے مطمئن ہو گئے تو "تخصیص ارواح" کے موضوع کے ملحد داروں میں ہو گئے اور بالآخر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ البتہ سابق علماء نے اسے کو اس بحث میں ڈالا ہی نہیں تاکہ یہ معلوم کر سکتے کہ "تخصیص ارواح" کے متفقہ حضرات صیغہ کہہ رہے ہیں یا غلط! اور شاید وہ حضرات اس کو بالکل ہی بے فائدہ تصور کرتے تھے لہذا اس قسم کا کافی اقدام نہیں کیا۔

فریڈرک مڈی نے یہ بات بھی لکھی کہ اس فن کے ماہرین نے بہر حال اس نظریہ کو مان لیا جو یہ کہتا تھا کہ جسم کے مرنے کے بعد روح نہیں فنا ہوتی اور اپنے غیر مادی طور پر میں عمیر المتول واقعات کے مشاہدات کے بعد یہ تسلیم کر لیا کہ یہ سب ارواح کا اثر ہے۔ اس لئے کہ ان عمیر المتول واقعات کا وجود علمی طریقہ سے ممکن نہیں ہے یہ تو صرف رگوں کی سمی وکوشش کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو لوگ مقام استدلال میں پختہ کاری حاصل نہ کر سکے انہوں نے ان واقعات کو لاشعور دلاوی کے حوالے کر دیا۔

اب کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ تمام علماء اور ماہرین بلا کسی قید و شرط کے حضوروں کے دامن فریب میں آ گئے؟ اور اس حد تک کہ اپنے غیر واقعی تجربات کو آنکھ بند کر کے "عمی" بتانے لگے۔؟ اور کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ حضرات بغیر کسی احتیاط کے ان چیزوں کی تائید کرنے لگے؟ یا یہ کہا جائے کہ واسطوں کی تلقین سے متاثر ہو کر بغیر سوچے سمجھے یہ حضرات اس بات کے قابل ہو گئے؟

لہذا ان تمام متعصبین اور ماہرین کو غلط بتا دینا ناممکن سی بات ہے اس لئے فعلی طریقہ یہ ہے کہ منطقی اسلوب سے اس موضوع کی تحقیق کی جائے۔
 ”تاریخ انتخاب طبی“ کے انکشاف میں ڈارون کے شریک کار :

ALFRED SOUSSEL VALLAEE

آلفرد روسل والاس

نے تحفیر ارواح کے مختلف مطالعات کے بعد اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا ہے :
 جب میں نے تحفیر ارواح کی تحقیق شروع کی تو میں ایک خالص مادی اور روحی سائنس تھا اور مطلق کہیں بھی میرے ذہن میں مجربات اور عالم باواظہ طبیعت کا تصور بھی نہیں تھا اور ابتدا میں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح علمی طریقہ سے میں اس فن کو غلط ثابت کروں۔
 لیکن میں ایسے واقعات و تجربات سے دوچار ہوا کہ تھوڑا تھوڑا اس کی صحت پر ایمان لانے لگا اور ظہور روح کے مسئلہ نے مجھے متاثر کیا اور میرے افاق میں یہ بات کچھ اس طرح حکم عقیدہ کی طرح جم گئی کہ میں نے اس کے ادراک و فہم سے پہلے اور اپنے منیر میں کسی توہم سے آئے بغیر ہی اس پر نچتہ عقیدہ رکھ لیا۔ اور اب میں اس عقیدہ سے منہ نہیں موڑ سکتا اور نہ میرے پاس اس کی کوئی علت یا مادی سبب ہے (۱)

KRODEES

انگلستان میں مجمع علمی ملکی کے صدر جناب استاد کروکس
 اپنی کتاب ”انظواء الروحیہ“ میں تحریر فرماتے

(۱) عالم پس از مرگ (العالم بعد الموت) ص ۷۵

میں، چونکہ میں ان ظاہر پر عقیدہ رکھتا ہوں اس لئے میں ادبی بزدلی محبت ہوں کہ ان مذاق اڑانے والوں کے خوف سے جو اس سلسلہ میں کچھ نہیں جانتے اور نہ اپنے اوام و خیالات کے گھروند سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ روح کے سلسلہ میں اپنی تہذیبوں کو چھپا لیں۔ اس لئے میں اپنی اس کتاب میں بڑی صراحت کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جن کی صحت کا بار تجربہ کر چکا ہوں۔

اور تحفیر ارجاع کے ان مجلسوں میں جن کا ادارہ علماء و محققین کرتے تھے جو تجربہ اور معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سب کے مجموعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہوں کہ انسان کے پاس ایک ایسی قوت ہے اور مستقل شخصیت ہے جو انسان کے مرنے سے فنا نہیں ہوتی اور وہ قوت نرانی جسم کے بغیر مستقل اپنے تحرک و نشاط پر قادر ہے اور اس دنیا کے باشندوں کے لئے ایسے بہت سے امکانات کا مہیا کرنا ضروری ہے تاکہ مخصوص حالات میں وہ گزشتگان کی ارجاع سے رابطہ قائم رکھ سکیں۔

حقیقتات نے ایک قدم اور بڑھایا ہے جس نے روح کے استقلال و تباہ کو بہت تقویت پہنچائی ہے اور وہ پناہ فرم ہے ایک جگہ پر مخصوص التفات سے یا ایک روشن نقطہ پر مسلسل نظر جمانے سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ مسلسل ہدایات بھی دی جاتی رہیں تو اس سے انسان میں ایک مصنوعی نیند پیدا ہو جاتی ہے جو فطری نیند سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ اور جب انسان مصنوعی نیند میں سو جائے تو اس کے اس پاس چاہے جتنی بھی آوازیں ہوں ان میں سے صرف وہ سلاخیں اٹھنے کی آواز سناتا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے انکار سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔

کی تحقیقات پر مسلسل کام کر کے ہیناٹرم کے میدان میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور پھر اپنی تحقیقات کو علمی قالب میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس میں اپنے مخصوص امور کو لگا کر کام کرے کہ اس کی علت کی وضاحت کی چنانچہ اس کی کوششوں کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا اس کے بعد یورپ اور امریکہ میں دوسرے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم کے توسعہ میں بڑی کوششیں کیں۔ جیسے ریشہ۔

ایلی کوئٹہ۔

نور۔

دوسرے اور اسی شاعر۔

نے ہیناٹرم کے مراحل و درجات کو اہباب کی صورت میں تحریر کیا۔ ہیناٹرم کے اندر سلاخی والا سونے والے کو اپنے ارادوں کا اتنا تابع بنایا ہے کہ ہیناٹرم بغیر کسی تردید کے اس کے حکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور اس مصنوعی غنیمت میں سونے والے کے حواس معطل ہو جاتے ہیں نہ ترساعت کی قوت نہ عبارت کی نہ چھٹنے کی طاقت اور نہ ہی جس قدر کہ کچھ کام کرتا ہے اور سونے والا اپنے اعضاء میں ایک مخصوص قسم کا ڈھیل پن محسوس کرتا ہے ہیناٹرم کو اس کو چاہے کتنا بھی فشار دیا جائے نہ وہ کسی شغل کا احساس کرتا ہے اور نہ کسی تکلیف کا۔

ڈاکٹر فلیپ کارت PHILIP CARRET جو ہیناٹرم کے ایک ماہر استاد ہیں اور انگلستان میں نشہ آور چیزوں کے متحصص ہیں، انگریزی رسالہ "الوقایۃ العامہ" میں تحریر کرتے ہیں: بہت ایسے مریض تھے جن کا آپریشن ضروری تھا۔

۱۔ اصول روانکاری فریڈ (اسس التھیل انفسی لغرویڈ)

انکو ہیناٹرم کے ذریعہ پہنوش کر کے ان کا آپریشن کر دیا گیا اور یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیناٹرم کے ذریعے پہنوش کر کے آپریشن کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور مخصوص دواؤں کے ذریعے مرین کو بے ہوش کرنے سے کہیں زیادہ آسان اور کم خطرہ ہیناٹرم کے ذریعے بے ہوش کرنے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیناٹرم کے ذریعہ آدمی کی حفاظت کے امکانات کئی گھنٹوں تک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ بھی ممکن ہے کہ مرین جس قدر تکلیف میں آپریشن کے وقت مبتلا ہوتا ہے اس سے اس خراب و تکلیف کو بھی ختم کر دیا جائے۔

ایک اور عامل استقلالِ روح کا تلاش کیا گیا ہے جسے "مانیٹرم" کہتے ہیں۔ یہ قوت ہر انسان میں مختلف درجوں میں موجود ہے یہ بھی ہیناٹرم کی ایک قسم ہے مگر فرق یہ ہے کہ انسان اگر اس قوت کے پرمعانی کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس میں کمال حاصل کر لے تو صرف انسان ہی نہیں وہ حیوانات کو بھی اپنے زیر اثر کر لیتا ہے اور اس کو فطری فعل سے بھی مستقل بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن ہیناٹرم سے استفادہ صرف مخصوص عوامل کے تحت ہی کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ "مانیٹرم" فلاحی قوت انسان کے اندر اس طرح کی ہے کہ دشمن کی حرکت کو پرندوں کی پرواز تک کو اس سے روکا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات آج کے معاشرہ کی نہیں بلکہ ماضی میں بھی لوگ کسی حد تک اس قوت سے واقف تھے۔ البتہ اُنہوں نے مدی کے انہوں میں اس مسئلہ کو معنی انگشت کے نام سے پیش کیا گیا۔ ہیناٹرم کے ذریعے مرینوں کا علاج کر لیتے ہیں اور مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں ملانے یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ مانیٹرم سے ہیناٹرم کی طرف بھی مستقل ہوا جاسکتا ہے۔

اور اسی اثنا میں عجیب چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔

نفسیاتی ماہرین بہت سی نفسیاتی گتھیوں کو بچنے کے لئے ہینڈ ٹرم کا استعمال کرتے ہیں اور مرلین کے ذہن کی گہرائیوں کا کھوج نکالتے ہیں۔ اور مرلین کے ایسے افکار و خیالات پر اطلاعات حاصل کر لیتے ہیں جسے عام طور سے مرلین پریشیاری کی حالت میں شخصی مسابحہ انگشتان پر رسوائی کئے خوف سے کبھی نہیں بتا، مختصر یہ کہ یہ لوگ مصنوعی نیند کی حالت میں مرلین کو بہت ہی باتوں کے قرار اور رازوں کے انکشاف پر آمادہ کر لیتے ہیں جنہیں بیداری کی حالت میں مرلین کسی بھی طرح کا سر نہیں کر سکتا تھا۔ مرلین گہری نیند میں مقناطیس قوت کے اتنا زیر اثر ہوتا ہے کہ سنانے والا جو بھی کچھ سنے والا بوجھ بوجھ اس کی تعمیل کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ شدید حالات میں سونے والے کا بدن بے حس ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی معنہ سوکت تک نہیں کرتا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں حرکت ہی نہیں ہے اور واسطہ اپنے آکس پاس کی نہ کوئی چیز دیکھتا ہے اور نہ کوئی آواز سنتا ہے۔ صرف سلائے سے کی آواز سنتا ہے۔ بلکہ سنانے والے سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اگر سنانے والے کے جسم میں سوتی چھو دی جائے تو ممکن ہے کہ واسطہ کو احساس ہو جائے اور آپتوجب نہ کریں کہ اگر سنانے والے پر خوش و مسامت کا احساس ہو جائے یا سنانے والا بحر علم میں ڈوب جائے یا عقد میں بھر جائے تو واسطہ بھی خوش و مسرور یا غمگین و غمضبتاک ہو جاتا کرتا ہے۔

مصنوعی نیندیں آدمی ایسی زبان میں گفتگو کرنے لگتا ہے جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ اور اس کا علم صرف اپنے آس پاس ہی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح دور دور تک منتقل ہو جاتی ہے اور یہ تمام باتیں مادی حضرات کی تفسیر سے کسی بھی طرح مطابقت نہیں ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں واسطہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سنانے والے کے تلقین و تفہیم کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کو جو یہ ہوتی ہے کہ واسطہ اپنا ارادہ کھوپیتا ہے۔ ————— حالانکہ یہ ایک دوسری چیز ہے۔ مادی علوم جو بیان کرتے ہیں اس سے بالکل ہی الگ چیز ہے ادبیہ وہ حقیقت ہے جو انسان کے

وجود میں مخفی ہوتی ہے اور اس کے ایسے آثار ہو جاتے ہیں جن کو مادی قوانین پر قیاس نامکن ہے اور جو شخص بھی واقع میں بحث کرے گا اور تحقیقات میں غور و فکر کرے گا وہ زبردستی اس حقیقت کا قائل ہو جائے گا۔

پس یہ کون سی طاقت ہے جو دوسرے انسان کے ارادے پر غالب آجاتی ہے اور دوسرے کے اعتقاد کو محسوس و حرکت سے منکوح بنا دیتی ہے؟ اور اگر انسان خود کرے تو کیا اسی پر مانع نہیں ہوگا یہ ایک روح کے آثار ہیں جو فنا نہیں ہوتی؟ اور پھر کیا معنی شراب کی بنیاد پر کھلی قانون و شمع کرنا علمی اسلوب کا ایک نمونہ نہیں ہے؟ اور کیا جو لوگ عالم کے سلسلے میں غفلت پر عمل کرتے ہیں ان کے لئے راستہ کا کھونا نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سلسلے میں جدید انکشافات مادی حضرات کے مبنی بر توہم عقائد کی دھجیاں اڑا دے گا۔

یہ بات درست ہے کہ انظارِ انتہائی کے بعد انتقالِ انکسار کے بعد میں لوگوں کو تقریباً سب سے معرفت ہو گئی تھی لیکن ۱۸۸۲ء کے پہلے علمی طور سے اس کی تحقیق ناممکن تھی لیکن یہ تاریخ کے بعد انگلستان میں ”انجمن تحقیقات نفسیہ“ نے اس موضوع پر اپنے منظم و دقیق تجربے کر کے اس حقیقت کو ثابت کر دیا۔

دو شخصوں کے درمیان تبادلہ انکار ممکن ہے چاہے دونوں ایک دوسرے سے ”دہریہ“ یا قریب: اگر دونوں قریب ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں آٹنے مانتے بیٹھ جائیں اور پھر کچھ بولے یا اشارہ کیے بغیر ایک دوسرے کی طرف اپنی ٹنگوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں دور ہوں — دہری کا نامہ معین نہیں ہے چاہے جتنا دہریہ ہو — تو وقت معین پر ایک مخصوص موضوع پر اپنے اپنے افکار کو مرکز کر دیں گے اور ٹنگوں کی امواج کو بھیج کر ایک دوسرے کی افکار کو کھج لیں گے۔

یہ باتیں — جن کا اہرین فن نے کائنات کے مختلف حصوں میں تجربہ کر کے اس کی

صحت کا اعتراف کیا ہے۔۔۔۔۔ روح کی غیبی تجلیات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اپنے
نفس کا مستقل شکل سے ابتداء کرتی ہے۔

ان تمام شواہد کے بعد ہم کیوں نہ اس بات کی تصدیق کریں کہ ہمارے نفس کا بدن پر جو
قوت مسلط ہے وہ بنیادی طور سے مادی قوتوں سے بالکل الگ ہے۔

نفسیات کے عالم گنیگٹن GANIGTON کے حسب ارشاد
دماغ کا وجود اداس کا محل بدن کے خارج چیزوں پر ناممکن ہے چاہے وہ بدن سے مرث
خند سنٹی میٹر کے فاصلے پر ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہنسنے کا تمام یاخون کے
میکہ بات بدن سے خارج چیزوں پر عمل کریں تو ظاہر ہے کہ ناممکن ہے اسی طرح ناممکن فیہی ہے

مشہور مفکر ہنری برگسون (HENRI BERGSON)

کہتے ہیں، اگر ہم اس فرض کو تسلیم کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ "علم روحی" جن واقعات کا تذکرہ کرتا
ہے وہ سب کے سب یا کم از کم معین تو معقولہ ارتقاء ہیں۔ بلکہ ہمیں تو اس پر تعجب ہے کہ ہم
لوگوں نے اتنی طویل مدت تک اس کی تحقیقات کی ابتداء کیوں نہیں کی۔ یہاں پر اگرچہ ہم اس نقطہ پر
بحث نہیں کریں گے جسے "دوسری جگہ ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ہم اس چیز کے بارے میں جو
"دوسروں سے بنیادی طور پر میت ہی مضبوط ہے" اتنا مزید کہیں گے کہ اگر ہم ظاہراتی تعامل پر
— التکیباہک — کا حقیقت کے بارے میں ہزاروں موافق شہادتوں کے بعد شک کرتے
ہیں تو پھر ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ انسانی گواہی عام طور سے علم کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے
پھر اس وقت تاریخ کا مصروف کیا ہو گا؟ البتہ ایک ایسا انتخابی آپریشن مزدور کا ہے جس سے
ہم ان نتائج میں تیز کر سکیں جیسا کہ "علم ارومی" پیش کرتا ہے اور خود سب کو ایک ہی تہہ میں نظر نہیں دیتا بلکہ وہ ان

چیزوں کے بارے میں جو محقق ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جو محتمل اور ممکن ہیں تمیز کرتا ہے۔ مگر ہم ابھی تک صرف اس تھوڑے سے حصہ پر عمل کرتے ہیں جسے وہ یقینی طور سے پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت وافر مقدار باقی رہ جاتی ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم اس وسیع زمین کو ارمی مجہول کی وسعت کے برابر فرض کریں جس کی ابتدا ہر جہان بمنزل کریں گے۔

انسان کی روز بروز علمی ترقی نے آج وہاں بھی کندھوں کے کوشش کی ابتداء کر دی ہے جو انسان سے دور دکھائی دیتا ہے یعنی ستارے اور آج اس کے فطری حالات اور مادی اعراس کی تحقیق کی طرف مڑنے لگا ہے۔ اب انسان ان حقائق کو بھی کہتا چاہتا ہے جو اس کے وجود پر غالب ہیں اور نہ صرف کہتا بلکہ ان کی تسخیر بھی کرنا چاہتا ہے۔

انسان کے عام حالات اور جس کی طرف اس کے انکار بھی متوجہ ہیں وہ ”رویا اور خواب“ کا سلسلہ ہے اور چونکہ انسان کی زندگی کا کافی حصہ سونے میں گزر جاتا ہے لہذا وہ خواب کی دنیا کی معرفت بھی چاہتا ہے۔

خواب کے سلسلہ میں جو مختلف رائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حساب سے سیکڑ بہت پیچیدہ ہے اور ایک اعتبار سے دلالت کرتا ہے کہ محققین نے اس میدان میں کافی تحقیقات کی ہیں۔

ہر زمرہ موجود اس خاصیت سے متمیز ہے کہ کوشش دہی کے بعد تک جاتا ہے اور تھکن کے نتیجے میں نیند کے دریا میں ڈوب جاتا ہے اور نیند کی حالت میں ایک طرف تو اس کے حیاتی تشلات سفل ہر جاتے ہیں اور دوسری طرف بدنی کششیں سست رفتاری کی طرف

بائیں ہو جاتی ہیں۔

لیکن خند کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سلسلہ میں علماء کی تمام تحقیقات بھی ابھی تک کوئی یقینی جواب نہیں تلاش کر سکیں، اور یہ موضوع اب تک ایسی غفلت و غور کے تحت مدنون راجن میں اکثر فیرمیع اور طبہ بازی کا نتیجہ ہیں۔ اس سلسلہ میں علمی معرفت جسم کے بعض ان نشانات تک محدود ہے جو بدن کے چمکھٹے میں جاری ہیں۔ اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے اس راز کے کشف یا کامیابی کا ایسا کوئی جواب مل جائے جو اس گہرے موضوع کا جامع ہو، اور یہ بات بھی حسب بازی کی ہر گئی کہ ہم یہ پیش گوئی کریں کہ مستقبل کی دقیق اور واقعی راین اس مہم کو سر کر لیں گی۔ البتہ یہ مزور و حقل دیا جاسکتا ہے کہ انسان کی علمی نشا میں دست پیدا ہو جائے اور مرور ایام کے ساتھ اس کے نشانات میں اضافہ ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں اس موضوع کے ادگر و جواکر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے مل میں کامیابی ہو جائے۔

بلکہ حقیقت قریب ہے کہ ”خواب“ سے زیادہ غنمی راز بھی موجود ہیں مثلاً مستقبل میں ہر شے مختلف حوادث اور مختلف تصویریں نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کے سامنے عزم ہو کر جاتی ہیں اور اس قسم کے امور ہمیں پیچیدہ اور گہرے مسائل کے سامنے لا کھڑا کر دیتے ہیں۔

اور خواب میں ہم نشانات فیولوجی اور امور فیراڈی اپنی منظم شکل میں مسلسل نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پس تمام اعصاب، غدود، شریکین، اعصاب، انسولینے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن خود انسان خواب کی حالت میں نہ تو غور و فکر کر سکتا ہے نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے، نہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اس وقت انسان کی حالت ان موجودات کی زندگی سے بہت مشابہ ہوتی ہے جو صرف ایک غیلہ کے مالک ہوتے ہیں۔

نظائر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لبا لبا لیا ہوا جسم ہے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے لیکن یہی شخص دفعتاً اٹھ بیٹھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو زندگی ہے اور یہ دونوں

خواب اور اس سے بیداری ——— حالتیں موت اور بعثت کا چھوڑا سائزہ ہیں۔

خود قرآن مجید موت اور زندگی کے درمیان ایک قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے اور بیداری اور بعثت کے درمیان ایک اور قسم کی دو چشمہ بیان کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مِثْقَالِهَا
فَيْفَسِكُ الْآلَتِي قَعْنَى عَلَيْهَا أَنْفُوتَ وَيَمْسِكُ الْأَخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَمِدُونَ (من الذہر آیت ۴۲) خدا ہی لوگوں
کے مرنے کے وقت ان کی رو میں (اپنی طرف) کھینچ جاتا ہے اور جو لوگ نہیں مرے ان کی
رو میں ان کی خیمہ میں (کھینچ لی جاتی ہیں) پس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے
چکا ہے ان کی روحوں کو روک رکھتا ہے اور باقی (سونے والوں کی روحوں) کو بھی ایک مقررہ وقت
تک کے واسطے بھیج دیتا ہے جو لوگ (خود) نکل کر رہتے ہیں ان کے لئے (تقدت خدا کی) یقینی
بہت سی نشانیاں ہیں ———

پس قرآن کی نظر میں نیند چاہے ظاہر میں قوائے طبیعیہ کی تعمیل ہی کیوں نہ ہو مگر روحانی
اعتبار سے یہ باطن کی طرف رجوع ہے۔ پس نیند چھوٹی سی موت ہے اور موت لمبی نیند ہے
اور روح دونوں صورتوں میں ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ من
دونوں (موت و نیند) میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سو کر اٹھنے کے بعد اس بات کی
طرف غالباً نہیں متغیت ہوتا کہ وہ سفر سے پٹا ہے لیکن موت کے بعد تمام حالات اس کے
سامنے ماضی و روشن ہر جائیں گے۔

روحانی فلسفیوں نے خوابوں کی تقسیم باب باب کر کے کی ہے اور ان میں سب سے
بڑی قسم یہ ہے کہ خواب انسان کی امیدوں اور خواہشات کے اور گرد گھومتا ہے یا بھڑان و انتہا
کے گرد گھومتا ہے جو اس پر گزر چکے ہیں۔ اور دوسری قسم خواب کی وہ خواہائیں پریشان

ہوتے ہیں۔ جو انسان کے توہمات اور تخیلات کی پیداوار ہوتے ہیں۔

اور تیسری قسم خواب کی وہ ہوتی ہے جس کا بنیادی بیج الہام ہوتا ہے اور یہ خواب مستقبل میں ہرگز اگلے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے البتہ یہ تیسرے قسم کے خواب کبھی تو غمنی واقعات کو حقیقی شکل و صورت میں ظاہر کر دیتے ہیں اور کبھی دمری اور اشاراتی خواب میں ہوتے ہیں جس کی حقیقت وہی لوگ بیان کر پاتے ہیں جو تعبیر خواب کے ماہر ہوتے ہیں۔ جو عکس روح کی اصل عالم مادہ کے طبعیت سے متعلق ہے، اس لئے نیند کی حالت میں — یعنی جب وہ جسمی اور احکامات میں مشغول نہیں ہوتی — ایک وسیع عالم کی طرف سفر کر جاتی ہے اور اپنی استعداد و ظرفیت کے لحاظ سے معین حقائق کا اس عالم میں مشاہدہ کرتی ہے اور اس میں یہ بھی استقامت ہوتی ہے کہ ان معلومات کو ذہن میں ذخیرہ کر دے اور پھر بیداری کی حالت میں وہ سب یاد آ جائے — لیکن ان خوابوں کے پریشان کارکنوں اعتباراً اور نہ کوئی قیمت ہے جو جسم و روح کے حالات سے مرتبط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ادہم و خیالات ہوتے ہیں یا گزرے ہوئے واقعات کے تصورات ہوتے ہیں یہ مستقبل کے حالات بالکل نہیں بتا سکتے — اب رہے وہ خواب جن کی بنیاد پر مستقبل کی خبر دینا ممکن ہوتا ہے یا وہ خواب جو اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو عالم مثال کی ظل و اسباب کو بیان کرتے ہیں اور ان واقعات کی صورت کی علامتی کہتے ہیں جو مستقبل قریب میں یا بعید میں ہر نہ واسطے ہوتے ہیں تو یہ دونوں — جو مستقبل کے حالات بتاتے ہیں اور جو کبھی اپنی وضاحت کی وجہ سے محتاج تعبیر نہیں ہوتے — تاریخوں میں بجز نت بیان کئے گئے ہیں اور بہت سے افراد کو مخصوص حالات میں ایسے خواب دکھائی دیئے ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ”اتفاقات“ کہہ کر ٹالنا نہیں بلکہ یہ ہیں اس قسم کے خواب نہ تو اراقم مذکور میں سے ہیں اور نہ حجاز عصبی کے تخیلات کے

مردہوں میں جہیز دیا نہیں دیکھیں ہوتے ہیں لہذا خواہشات و آرزوؤں کا اسی قسم کے خوابوں میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

فردیہ خوابوں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

خواب میں ہماری منزلوں کے سامنے صرف ہمارے وہ احساسات اور خواہشیں آتی ہیں، جنہیں ہم نے دن میں سوچا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم اس کو پورا نہ کر سکے یا ہمیں اس کے پورا کرنے سے روک دیا گیا پس جس شخص کا ہاتھ نلاں عورت تک دن میں نہیں پہنچتا تو خواب میں اس عورت پر غالب آتا ہے۔ ایک فقیر اور سحر کا آدمی خواب میں مالدار کو دیکھتا ہے جو ایک غیر فقر کا مالک ہے، بد صورت آدمی اپنے کو بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے، بڑھا اپنے کو جوان دیکھتا ہے، مایوس خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی تمام خواہشیں پوری ہو گئیں، مختصر یہ کہ وہ تمام خواہشات جو دن میں پوری نہیں ہو پاتیں اور وہ تمام احساسات جن کا کسی سبب سے چھپا یا مٹا رہا ہے وہ سب خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔

اب میں بہت سے ان خوابوں کے ذکر سے اعراض کر دوں گا جنہوں نے مستقبل کے حالات بیان کئے ہیں اور جنہیں تاریخوں میں لکھا گیا ہے یا جنہیں معتبر شخصوں سے نقل کیا گیا ہے یا جنہیں خود میں نے بہت ہی معتبر لوگوں سے سنا ہے۔ میں صرف اپنا ایک خواب بیان کرنا سن ۱۳۲۹ء کشمیر فروری (۴ مارچ) کو شہر (لار) میں ایک شدید زلزلہ آیا جس کے سبب سے بہت سے نقصانات ہوئے اور اس واقعے سے تقریباً ایک مہینہ قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم زلزلہ نے شہر (لار) کو ہلاک کر دیا ہے۔ جس سے مکانات مہدم ہر گئے اور اتنا شدید گرد و غبار بلند ہوا کہ آسمان چھپ گیا۔ اور

ہوئی کہ منظر کو دیکھ کر جس نے میرے اعصاب کو بڑی طرح سے متاثر کر دیا تھا، میں غمزدہ ہو کر
 بیدار ہو گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدھی رات کے بعد کا غلاب ہے دوسرے دن میں نے اپنے
 اس خواب کو کئی محترم شخصیتوں سے بیان کیا اور معنی قریبی دوستوں سے بھی اس کا ذکر کیا اور یہ
 حضرات اب تک اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں نے میرے خواب کی مختلف تعبیریں بیان کیں
 دو یا تین راتوں کے بعد ایک شدید زلزلہ لاریں آیا لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور جس وقت
 یہ زلزلہ آیا اس کی صبح کو ایک بزرگوار عالم میرے پاس آئے۔ ان سے بھی میں اپنا خواب بیان کر
 چکا تھا۔ اور فرمایا کہ کل رات جو زلزلہ آیا یہ وہی ہے جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے
 عرض کیا جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بہت عظیم تھا اس نے شدید نقصانات پہنچائے تھے یہ
 چھوٹا سا زلزلہ اس سے مشابہ نہیں ہے، یہ بزرگوار اب تک اس موضوع کا ذکر کرتے ہیں۔

اور پھر جب ۴ مارچ ۱۹۱۷ء اور اس دن غم کے قریب ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے فہر
 لار کو الٹ پیٹ کے رکھ دیا، مکانات منہدم کر دیئے، رات تک غبار ہی غبار چھا گیا، بہت
 سے مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ اس زلزلہ سے بچ گئے
 وہ منہدم مکانات کی طرف دوڑے تاکہ زخمیوں کی امداد کریں اور میں نے اس وقت ایسے مناظر
 جنہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اور لوگوں پر اس کا بہت زبردست اثر ہوا۔

اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ رہنے کہ میں نے خواب میں اپنے ایک رشتہ دار بچے کو
 دیکھا تھا جو ہمارے پڑوسی میں رہتا تھا کہ وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ مکان پہاڑ
 گرد ہے تو میں چلتا ہوا گیا کہ وہ لاٹھی بھی خطرے کی جگہ سے دھڑک رہا ہے۔

اور جب یہ زلزلہ آیا تو جس مکان کو میں نے جس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا وہ
 اسی طرف سے منہدم ہوا اور اسی مکان کی جگہ پر ایک قیانا اور اس بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا جسے
 خواب میں دیکھا تھا اور سب گھنے کی ہدایت کی تھی اور جب میں نے اس لڑکے سے پوچھا تو

اس نے بتایا کہ زلزلہ شروع ہوتے وقت میں مکان کے اسی حصے کے پاس سے دوڑ رہا تھا۔ جو گر رہا ہے۔ لیکن جب حصہ گرا تو میں اس سے دُور نکل چکا تھا۔

اب آپ ہی سوچئے کہ ایسے خواب جو مستقبل کی عکاسی کرتے ہوں اور مستقبل کے چہرے سے نقاب اٹھا دیں تو ان کی منطقی تحلیل یہ ہے کہ ہم مادی حضرات کی تفسیروں کو قبول کر لیں؟ اور یہ تسلیم کر لیں کہ یہ سارے خواب روزانہ کی عادی زندگی کے کسٹم اہل کا نتیجہ ہیں یا ان سب کا سبب بعض امور سے خوف ہے؟

اور کیا یہ نتیجہ ہے کہ اس قسم کے خواب — جیسا کہ فریدی مذہب کے لوگ مدعی ہیں — الٹی خواہشات اور انا کی دھوکہ دہی سے پیدا ہوتے ہیں اور شعور میں یہ اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں؟

آخر قوتِ ادراک ان حوادث کا ادراک کیونکر کر لیتی ہے جو موجوداتِ مادیہ کی دوشے خارج ہوتے ہیں؟ اور ان واقعات کی معرفت کیونکر حاصل ہو جاتی ہے جو ایک مدت کے بعد ظاہر ہو جیتے ہوتے ہیں؟ کیا یہ علم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نفسِ انسانی عالمِ مجربات سے ارتباط رکھتا ہے؟ اور اس کے علاوہ کوئی معقول تفسیر ممکن ہے؟ پس انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی خبروں کو کسی بھی طرح سے عالمِ غیب اور ایسے منبع سے حاصل کرے جو مستقبل پر مطلع ہو۔ اور اس طرح بعض واقعات کے سلسلے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جس طرح انسان کہکشادوں سے بھیجی ہوئی امواج کو رصد گاہوں کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے اور اس سے بعض مجہولات کا غم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ انسانی روح کے ذریعے جو ایک واسطہ ہے علمِ غیب کی موجوں کا کیوں نہیں استقبال کر سکتا؟ اور خواب کے ذریعے بعض مجہولات کو فطری طریقے سے کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ اس میں آخر کیا چیز مانع ہے؟

اب ذرا مادی مذہب کے لیٹروں کے خیالات بھی سن لیجئے جو عام طور پر خواب کے بارے میں کہتے ہیں: قرونِ ماضیہ کے برعکس خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے، بلکہ واقعی طور سے تو اس کی کوئی صیح تفسیر ہی نہیں ہے، اور اگر ہم فردیدی مذہب کے قابل ہو جائیں تو معاملہ بالکل برعکس ثابت ہوتا ہے کیونکہ خواب میں گزشتہ واقعات ہی کی عکاسی ہوتی ہے اور خواب صرف ان واقعات کا نتیجہ ہوتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ مستقبل کی خبر کسی بھی صورت میں نہیں دیتا۔ اور خواب کے موضوع میں عین تحقیقات کا نتیجہ — تمام روحانی واقعات کی طرح — خالص مادی چیز ہوتی ہے اور اس میں مادہ اسے طبیعت کی کوئی بھی قوت اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ

کیا یہ صیح بات ہے کہ ہمارے خواب نہ تو مستقبل کی خبر دیتے ہیں اور نہ ہی مطلقاً ماضی اور نہ ہی خبر دیتے ہیں؟

یہ لوگ تو وہ آزاد خیال ہیں کہ جب کسی واقعی چیز یا خواب کی تفسیر کا انکار کرنے پر آتے ہیں — یعنی ایسی خواب کی تفسیر جو کسی بھی طرح آج کے انکار کے مطابق نہیں ہوتی — تو پھر اس کی غیر واقعی تفسیر کرنے لگتے ہیں۔

یہ گروہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ — ان کی تمام آزاد منزل کمال تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وجود کے گہر سے ترین رازوں تک ان کی رسائی ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن پر جو قوانین مسلط ہیں ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور اس گروہ کے نزدیک اسرافِ عالم میں اب کوئی پوشیدہ راز نہیں رہا ہے۔ اور اس گروہ کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو بھی قضایا پیش کرتے ہیں وہ سب منطقی ہوتے ہیں اور ان کی

پیروی واجب و لازم ہے۔۔۔ تو یہ لوگ ہر شے سے مستغنی ہیں اور ان کے نزدیک تمام رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے۔۔۔

لیکن ان حضرات کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس طرح حقائق کا مقابلہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے پاس یہ بات سے بھی سرکشی جائز ہے اور جس حقیقت کا اثبات ہو چکا ہے یہ لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔

مادی مذہب کے مسننے والوں کی ایک عام عادت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی فکر و فکر کی بنیادوں کو ملبیاسٹ کر دیں اور تمام وہ باتیں جو ان کی منطق کے مطابق نہ ہو گوراً ہی اپنی جگہ فخری سے اس کی سن مانی تفسیر کرنے لگتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کا مذہب دقیق ترین اور پیچیدہ ترین مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر تحقیق میں ذرا داخل سے کام لیا جائے اور فکر میں ملبہ بازی نہ کی جائے اور تھوڑی سی توجہ سے بھی کام لیا جائے تو واقعی غیور محسوس اس تصور کی تصدیق کے دائرہ کو تنگ کر دیتے ہیں جو ذات العبد الامداد برادر تفکیر انسانی کی وسعت پر معین و مددگار ہوتے ہیں۔

اس بات کی طرف بھی اشارہ مناسب ہے کہ انہی مفکرین ایجاد و رویا کے سلسلہ میں تمام خارجی و باطنی عوامل، امیدوں، خواہشوں، افکار ماضیہ، اور اکالت کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے۔ (اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ) بہت سے مختلف امراض اور اختلال مزاج کی وجہ سے بھی بہت سے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ تمام کے تمام خواب بے ربط خراشات، دماغی اور عصبی نشاٹات ہی کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں لیکن مستقبل کی خبر دینے والے خوابوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لہذا ماننا چاہیے گا کہ موضوع اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے تو خود بہت سے ایسے خواب دیکھے ہیں جو منفی حوادث اور مستقبل کی خبر دیتے ہیں

ہر شے اپنی آخری منزل تک پہنچے گی

یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ موجودہ نظام عالم ایک دن عظیم حادثہ سے دو پار ہو جائے گا۔ یہ کائنات جو انسان کی سعی مسلسل کی تمام عمر جو لان گوارہی ہے اور جس میں انسان طبیعت کی ایک تسخیر کے بعد اس سے بڑی تسخیر کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اور اس کی کندھ صرف زمین تک محدود نہیں رہی ہے وہ قاسم سے آگے کی تسخیر کو سرچا رہا ہے اور اسی لئے اس کی کندھ زمین سے گزر کر سمندر کے سینوں تک اور فضا سے بید تک ہو گئی ہے۔ یہی کائنات آخر میں ایک خوفناک انجام سے دو پار ہوگی اور ایک ناجائز غلبہ کے ماتحت ناپید ہو جائے گی۔

اور جب وہ عظیم دھماکہ ہو گا تو آسمانوں کے سارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور قرونِ مدیدی جمع ہو جائے والی چیزیں روٹی کے گلے کی طرح بکھر جائیں گی، سمندروں میں یہاں پیدا ہو چکے گا، قبروں سے مردے نکل پڑیں گے اور زمین بیکم خدا کی اطاعت کرے گی زمین تمام درختوں کے جواکھ مت واز سے اپنے سینوں میں چپائے ہوئے ہے جسے اپنے کرے گی اور اس شہیل برآمد سے لگی ہو جائے گی اور آخر میں کائنات عظیم گرد و بار کا بحر ہو بن کر رہ جائے گی۔ اور گریا پوری کائنات ایک عظیم ہتھوڑے سے پیس دی جائے گی۔

یہ پراگندگی، متناثر، عناصر کا اختلاط اس طرح ہو گا کہ ایک کا دوسرے سے تیز کرنا ممکن ہو جائے گا۔ ہماری کائنات کو یہ انجام ہو گا۔ خود قرآن مجید انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نظام ایک مبینہ مدت کے لئے ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے: **ملاحظہ کیجئے:**
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ مَا خَلَقْنَا أَلْفَيْهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا

يُنْفِئُكُمْ آلَا مَاءٍ الْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (س ۲۰۸ آیت ۸) کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان و زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے ميان میں ہیں بادل ٹھیک اور مقرر مباد کے لئے پیدا کیا ہے اور بہتیرے لوگ تو اپنے پروردگار کی (بارگاہ) کے حضور (قیامت) ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔

اور دوسری طرف قرآن یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ ان اعدائے کافروں کا ہونا محتجب اور حجب پر موجود کے جسم سے لباسِ زندگی انار لیا جائے گا اس دن نہ تو کوئی شخص اور نہ ہی کوئی شے ذاتِ پروردگارِ عالم کے علیہ باقی رہے گی۔۔۔ آئیے ذرا قرآن کی زبان اس ہونک منظر کی تصویر کشی دیکھیں اور اس عالم کا مستقبل کیا ہوگا اس کی طرف توجہ دیں ارشاد ہوتا ہے: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي لَہُ السَّمٰوٰتُ وَٱلْاَرْضُ عَظِيْمٌ ۚ يَوْمَ تُوفًىٰ فَمَآ تَذٰہُلُ كُلُّ مِرْصَیْبَةٍ ۚ عَمَّا اَزْضَعْتُمْ وَتَفَعَّلْتُمْ ۚ اٰذٰبُ خَلْبٍ خَلَلَهَا ۚ وَتَسْرِىٰ ٱلنَّاسُ سُرْعٰی ۚ سٰكِرٰی ۚ وَكَاهَمُ بِسٰكِرٰی ۚ وَلٰكِنَّ عَذَابَ ٱللّٰهِ شَدِيْدٌ۔ (س الحج، آیت ۲۰۱) اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈستے رہو (کیونکہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں) ایک بڑی سخت چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی اڈر کے (ارے) اپنے دودھ پیتے (بچے) کو بھول جائے گی اور ماری عالمِ جوش اپنے اپنے حل (مارے و دھشتے) گرا دیں گی اور (گمبر اسٹ میں) لوگ تمہیں متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بے حواس ہو رہے ہیں)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: اِذَا رَجَعْتَ اِلَآلَ اَرْضِ رَجَاۃٍۭ بَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ فَكَانَتْ هَبٰۤاءً مُّكْتَبًا (س واقعہ آیت ۴ تا ۶) جب زمین بڑے زوروں میں ہلنے

لگے گی اور پہاڑ (ٹکڑا کر) بالکل چور چور ہو جائیں گے پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے۔
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **يَسْأَلُ أَمِيَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا بَرِقَ الْمُبْصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ فَرُجِبِيعَ الشَّمْسُ وَانْقَسَرَ يَقُولُ اِلَّا فَنَاقٌ يَوْمَئِذٍ اَمِيَنَ الْقَمَرُ** (میں قیامت آگیتے ۶ تا ۱۰) پر چپا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا تو جب آنکھیں چکا چوندہ میں آجائیں گی اور پانہ میں گہن لگ جائے گا اور سورج پانہ اکٹھا کر دیے جائیں گے تو انسان کہے گا کہ آج کہاں جاؤں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **يَسْأَلُ الْقَوْمَ طَيْسَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ فَجُرْجَتْ وَ اِذَا الْجِبَالُ فَجُفَتْ** (میں ہر صلات آیت ۸ تا ۱۰) پھر جب تاروں کی چمک باقی رہے گی اور جب آسان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ (روٹی کی طرح) اڑے اڑے پھریں گے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: **اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا الْاَنْكَاكِبُ انْشَقَّتْ وَ اِذَا الْاَلْبَعَارُ فَجُجِرَتْ وَ اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ** (میں انفطار آیت ۱۱ تا ۱۴) جب آسان ترشح جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب دیا پہر کر (ایک دوسرے سے) لی جائیں گے اور جب قبریں اکٹھا کر دی جائیں گی۔

NICOLAS CAMILLE FLAMMARION

ماہر فلکیا نیکولس کامیلے فلا ماریون

اپنی کتاب (ہنایۃ الدنیا) میں کہتا ہے۔ اپنی پوری ہیبت و حجب ہلال کے ساتھ (اس کو راضی میں) زندگی منظم شمس کے قوتِ باذبہ عامہ اور قوتِ مرکزی طاروۃ کے تبعیت کا نتیجہ ہے کیونکہ قوتِ باذبہ عامہ تمام اجزائے عالم کو — ذرات سے لیکر ستاروں تک — ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے۔ اور قوتِ مرکزی طاروۃ ان کی حرکتوں کو

منبط و نظم میں رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام اخلاف عالم میں ایک عام نظام کو پھیلاتی ہے۔
 لیکن یہ پورا نظام — نظام شمسی — ہم جاہیں یا نہ جاہیں ایک دن وہ ہم پر ہم ہر جگہ
 اور ستارے اپنی موت مری جائیں گے۔ اور ہر کے ٹوٹنے ہوئے موتیوں کی طرح ہم ستارے
 اور ادمر بکھر جائیں گے۔

روایات اور آیات سے جرات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام کسی ایسے حادثہ
 کی وجہ سے، جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ واقعہ بکھر جائیگا اور دفعہٴ سورج ستاروں اور
 نظام ٹکونی کی عمر ختم ہو جائے گی۔

فلکیات کا انگریز عالم ریل RATL کہتا ہے کہ یہ کائنات
 دس ہزار لیون سال یا پندرہ ہزار لیون سال پہلے ایک عظیم انفجار کے نتیجہ میں وجود میں آئی ہے
 اس انفجار نے اپنی آدھی طاقت یا ادا کو اس لئے صرف کر دیا کہ ستارے فضا کے
 علاقہ میں پہنچ جائیں اور کہکشاؤں میں آدھی طاقت محفوظ کر دی جو آخری انفجار میں کام آئیگی
 قرآن کہتا ہے: **خَيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُبِ** (س انبیاء
 آیت ۱۳) (یہ) وہ دن (ہو گا) جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خلوں کا
 طرار پیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا آسمان ہے: **وَإِذَا الْفُجَارُ يُنْقَوْتُ**
 (س تکوین آیت ۶) اور جس وقت دیا آگ ہو جائیں گے، تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:
خَيَوْمَ تُكْوَى السَّمَاءُ كَالْمِجْلِ (س معارج آیت ۸) جس دن آسمان پگھلے
 ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔

یہ دونوں (دوسری اور تیسری) آیتیں سابق علماء کے نظریات کی مخالفت کرتی ہیں:
 کہ دنیا کی عمر کا فائدہ درج حرارت کے گھٹ جانے اور موجودات کے منہد ہو جانے کی وجہ سے

ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن یہ دونوں آئینہ بتاتی ہیں کہ قیامِ حبث کے دوران سورج کی حرارت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی موجود زندہ نہیں رہ سکے گا۔

اور آج۔۔۔۔۔ جبکہ علم کی ترقی اپنے سورج پر پہنچ چکی ہے۔۔۔۔۔ کے اہر علماء۔۔۔۔۔ اپنی معرفت کے مطابق۔۔۔۔۔ اس دن کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں: چنانچہ جورج فاسوف

زمانہ گزرنے کے ساتھ سورج کی شاعوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جس وقت سورج میں موجود ایٹم بدجن ختم ہو جائے گا تو شمسی طاقت سرگنا بڑھ جائے گی۔ اور اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی طاقت کے سلسلے میں تحقیق کلاسیکی روشنی نظر کے بالکل مخالف ہے۔۔۔۔۔

اس کہنے کے بجائے کہ سورج میں فعل و انفعالات کی کسی کی وجہ سے ایک دن الیا آئیکہ کا ساری چیزیں سمجھ ہو جائیں گی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سورج کی حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو ہر زندگی ختم ہو جائے گی۔

سطح زمین کی حرارت اس درجہ تک پہنچ جائے گی جس درجہ پر پانی کھولنے لگتا ہے اور اگر پانی اور مائع زمین کا اوپر کا حصہ اس گرمی سے نہ بھی پگھلا تو اتنی بات ہر حال یقینی ہے کہ سمندروں کا پانی کھولنے لگے گا۔ اور چونکہ تمام زندہ موجودات کھولتے ہوئے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا درجہ حرارت مقرر ہوتا جائے گا اور زندہ موجود ختم ہوتی جائے گی اور امکان قوی ہے کہ درجہ حرارت کے ناقابل برداشت حد تک پہنچنے سے پہلے پہلے زندہ موجودات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔

یہی شخص دوسری جگہ کہتا ہے: ملائین سال پہلے سے یہ انتشار کیا جا رہا ہے کہ سورج اور قمر زہرہ کے مدار سے بڑا ہر جائے اور اس کی روشنی دس لکھ تیس لکھ گنا بڑھ جائے اور پھر اس وقت سطح زمین کے تمام سمندر و دریا بڑی شدت سے کھولنے لگیں گے۔

نبی و نوح کے وقت کی کیفیت قرآن مجید اس طرح بیان کر رہا ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْثًا مِّنْ فِي السُّنُوتِ وَمِنَ فِي الْأَنْهَارِ إِنَّا مَنْ شَأْنَاكَ
ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ مِمَّا كَانُوا فِيهَا أُولَٰئِكَ يُشْرُفُونَ (س الزمر آیت ۱۲)

اور (جب پہلی بار) صور پھونکا جائے گا تو ہر لوگ آسمانوں میں ہیں اور ہر لوگ زمین میں ہیں، (سوت سے) بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر (البتہ) جس کو خدا چاہے وہ بچے گا۔ پھر (جب) دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو غوراً سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

گویا صور دوسرے مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلے میں دنیا بپٹ دی جائے گی اور زمین کے لوگ جہاں اپنی زندگی میں جگہ و بدل میں مشغول ہوں گے وہ گر پڑیں گے اس پہلے صور میں تمام زمین و آسمان کے باشندوں بلکہ ملائکہ تک کو سوت اپنی آغوش میں لے لے گی اور دوسری مرتبہ جب صور پھونکا جائے گا تو اس سے سوت زندہ ہو جائیں گے اور یہیں سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اس وقت ان سے سوالات کئے جائیں گے۔ اور لوگ خوف و ڈر سے قمر و قمر کا پ رہے ہوں گے قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے:

فَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَّكَ آيَاتٍ مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّكَ إِن تَرَىٰ إِلَّا عِندَ بَاطِلٍ يُفْتَنُ ۚ فَهُوَ يَنفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُ يُسْرِفُ (س الزمر آیت ۲۱)

(۵۲) اور (میلان ہو کر) کہیں گے: اے انیسوس! (ہم تو پہلے سوت سے تھے) ہیں ہماری خواجہ سے کس نے اٹھایا؟ — پھر وہ اپنی آنکھوں کو اچھلے کھولیں

گے اور کہیں گے هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَیْ اَنْمُرْسَلُوْنَ۔
(مؤمنین آیت ۵۲) یہ وہی (قیامت کا) دن ہے جس کا خدا نے (مجھ) وعدہ کیا تھا
اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔

صدر اور اس کا بھونکا جانا ایسا ہے جیسے کہ جنگ کی ابتداء کے لئے لشکروں میں بوق
بجایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ آلودگی اور تیاری کے لئے بجایا جاتا ہے اور دوبارہ حملہ کرنے کیلئے
بجایا جاتا ہے۔ پس گویا صدر واقعا موجود ہے ایک مرتبہ سب کی موت کے لئے پھونکا
جائے گا اور دوسرا عمومی زندگی کے لئے۔

پس جن آیات میں طبیعت کے اندر تغیر و تبدل کا تذکرہ ہے تمام موجودات کے اندر
رعب و شہر و غل ہر گاہ زمین، آسمان، چھوٹے، بڑے، انسان، حیوان (بلکہ تمام مملوکات
مبہوت و حیرت میں ڈوبے ہوں گے۔ اور سب پر خوف طاری ہوگا اور ہر شخص اپنے میں
مشغول ہوگا یہ عام لوگوں کی حالت ہوگی۔

لیکن گنہگار، منفذ حضرات کیا کریں گے؟ یہاں سے مغربیہ کی حالت نثار کا بیان ہے
کہ اس روز سیاہ دل حضرات زمین پر دوبارہ واپسی کی تمنا کریں گے تاکہ واپس جا کر اپنے
اس شرمناک دہنی کی تلافی کر سکیں، جس میں خدا کی نافرمانی کا ہے اور انبیاء کے راستے پر نہیں
چلے ہیں۔ اور وہ وعدہ کریں گے اس مرتبہ ہم یقیناً حق سے تسک کریں گے۔
لیکن افسوس! وقت گزر چکا ہوگا پس اس فناء میں کہ جہاں عظمت الہی کا خوفناک
حکومت ہر چیز پر چھایا ہوگا ہر فرد انسان سے عسیان و تمرد کی قدرت سلب کرنی جائے گی اور
ہر شخص اس آواز کے تیچے چلے گا جس میں خدا کے حضور حاضری کا حکم دیا گیا ہوگا۔

پردہ دار عالم لوگوں کے منبروں کو جھنڈا رہا ہے تاکہ ان کو اس انسان کا بنام سے
بچا کے چنانچہ ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے دل لرز اٹھیں، ارشاد ہر تار ہے،

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ كَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (س الفطار اہمیت ۶) ،
 اے انسان ! تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا —
 اور لوگوں کو خدا ڈراتا ہے : اَسْتَعِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
 لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنْ اللَّهِ كَمَا نَكَّمْ مِنْ تَلْجَاہِ قِيَوْمَئِذٍ وَكَمَا نَكَّمْ مِنْ قَبْلِهِ
 (س شوریٰ اہمیت ۷۴) (لوگو) اس دن کے پہلے جو خدا کی طرف سے آئے گا اور کسی طرح
 (نامے) نہ ملے گا اپنے پروردگار کا حکم مان لو (کیونکہ) اس دن نہ تو تم کو کہیں پناہ کی جگہ ملے
 گی اور نہ تم سے (گناہ کا) انکار ہی بن پڑے گا —

میدانِ بعثت میں انسان کی آمد

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دوسری دنیا میں زندگی کیسی ہوگی کیا نشور فقط جسمانی ہوگا اور
 یہی مادی زندگی واپس آجائے گی جو اس مادی جسم کے آثار میں رہے۔ یا زندگی دایمی فقط
 روح مجرد اور خالص کے جو گھٹے میں پلٹے گی جس کا جسم ادی سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہوگا
 اور یہ معلوم ہی ہے کہ روح کو نہ فنا ہے نہ اس پر عدم ماری ہو نیلا ہے۔
 اور یا معاد کے دو حصے ہوں گے ۱۔ روحانی ۲۔ نصعت جسمانی۔ نصعت جسمانی سے
 ہارا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زندگی کی واپس ایک لطیف جسم میں ہوگی جو موجودہ مادی
 جسم کا ایک پنڈ ہوگا۔ یا پھر ایک تیسرا احتمال بھی ہے کہ چونکہ انسان کی حقیقت جسم و روح
 سے مرکب ہے لہذا دوسری زندگی بھی دو جنہوں پر مشتمل ہوگی باہین معنی کہ نہ ادھ بدن
 ہوگا — — — — — جو کیا دی و غیر مادی افعال و انفعال کا مجموعہ ہے — — — — — اور نہ بعثت کے
 وقت اس جسم سے روح الگ ہوگی۔

یہ وہ مختلف رائیں ہیں جو کینیت بےش کے لئے دوسری زندگی کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں اور اسبابِ نفرد و متکثرین میں ہر ایک نفرد کا کوئی متوہ یہی ہے۔ اب ہم ہر ایک کی شرح و توضیح کریں گے۔

۱۔ مدار کی ایک اچھی خاصی تماماد پہلے نظر یہ کی حامل اور ان کا کہنا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اور بدن کے کیمیائی و فیزیائی افعال و انفعال ختم ہو جائیں گے اور اگرچہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ لیکن بےش میں بدن کے وہ اجزاء جو مٹی میں، مہر کے ذرّوں میں، مٹی کی مبروں میں منتشر و ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں گے اور پھر انسان کو دوسری نئی زندگی مل جائے گی اور پھر روح کی حالیسی — روحِ جبر بدن کے ہمارے و خاص میں ہے — حتمی طور سے ناگزیر ہو جائے گی۔

۲۔ زمانہ نامنی کے فلسفیوں نے دوسرے نفرد کو اختیار کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وجود انسانی کا اساس و منبع چونکہ روح ہے اور اس کی کینیت متکثر و استمرار بقا کی سادہ و عادی ہے اور عزت کے وقت اصلی منصرف — یعنی روح — اپنے مادی جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرفست کر دیتا ہے۔ اور جسم کا وہ دور جو ایک مختصر مدت تک کے لئے سترحقا اور جس نے اپنی قدر و قیمت روح کے زیر سایہ حاصل کی تھی، ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں صرف اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ نقد ایک محدود مدت کے لئے اس اصلی منصرف کی حفاظت کر سکے۔ اور اس کے بعد وہ عوامل مادیہ کے تحت کاغذ ختم و زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن روح — جو ایک مجرد و غیر مادی ہے — ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لئے میدانِ بےش میں صرف روح ہی داخل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور مادہ کا کوئی منہوم و معنی ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر تمام ثواب و عقاب صرف روحانی ہوگا۔ اور اس دوسرے نفرد کے تابعین اولاً تو زمانہ نامنی میں تھے اور آج اس کا کوئی تاثر نہیں ہے اور

نہایت پرکاشن نظریہ کے صحت پر کوئی محکم دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اور شاید یہ کہ محققین علماء کی طرف سے اصلی اور واقعی نظریہ کے انتشار کی وجہ سے اس میں بہت سے نقصانات بھی معلوم کر لئے گئے ہیں۔

۲۔ تیسرے نظریہ کے قابل مبین قدیم فلسفی حضرات ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم موت کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں، تو واقعی طور پر ہمارے اجسام فنا اور زائل ہو جاتے ہیں اور ہمیر نہ تو اس مادی بدن کا جزو واپس آتے ہیں اور نہ خستہ شدہ عناصر ہی چلتے ہیں۔ البتہ روح باقی رہتی ہے۔ لیکن وہ بھی خالص تجرد کی حالت میں نہیں رہتی بلکہ ایک لطیف جسم میں ملول کئے ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں فعل و افعال کیسیا ویہ فیزیائی کی قابیلیت نہیں رہتی لیکن مبین جہات سے اس جسم سے شہ بہ ہوتا ہے اور اس کو (جسم مثالی) کہا جاتا ہے اور یہ جسم — جسم مثالی — بہت ہی فعال ہوتا ہے اس میں موانع کو ختم کر دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک غالب موجود و ثابت وابدی کے اندر اپنی ابدی زندگی کو قائم رکھے۔

۲۔ چوتھی رائے بہت سے فلاسفہ و متکلمین کی ہے ان میں سے کچھ تو زائد ماضی میں تھے اور کچھ اس وقت بھی زندہ موجود ہیں۔

اس نظریہ کا دار و مدار اس عقیدہ پر ہے کہ معاد مکمل واپسی کا نام ہے۔ کیونکہ انسان سے جو چیز بھی متعلق ہے اسے فنا نہیں ہے اور وہ دوسری دنیا میں اپنے تمام ابعاد اور سارے خصوصیات کے ساتھ نئے سرے سے زندگی بسر کریگی۔ لیکن وہ زندگی بہت ہی ارفع و افضل شکل میں ہوگی۔ اور اس مرحلہ میں پہنچ کر اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ روح دادہ ایک موجود واحد کی شکل میں ہوں گے حالانکہ درحقیقت دونوں مختلف ماہیت ہیں۔ اور یہ اتحاد اس قریبی واسطہ کی وجہ سے ہے جو دونوں کو مربوط کئے ہوئے ہے۔

پس گویا دوسری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں جنہوں پر مشتمل ہے جس طرح دنیاوی زندگی میں دو جنہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ حیات بعد الموت کی کیفیت پر ہم کوئی عقلی دلیل نہیں قائم کر سکتے لیکن جرجر بحث کے لائق اور عقلی عقلی و فلسفی کے قابل ہے وہ "اصل مبادی و بحث کی ضرورت ہے" لیکن یہ کہ ممکن صورتوں میں کون سی صورت حتمی الوقوع ہے۔ عقل و فلسفہ اس کو نہیں مل کر سکتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آخری رائے سے سبائی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ یہ نظریہ اسلامی تصور صریح سے متفق ہے۔

قرآن کریم — جو اسلامی مسائل کا سب سے اہم مددگار ہے — نے متعدد جگہ معاد کے مہمانی ہونے کا ذکر کیا ہے اور صریح طور پر اعلان کیا ہے کہ انسان قیامت میں اسی دنیاوی جسم کے ساتھ محشر میں آئے گا۔ اور اس قسم کی آیات اتنی واضح ہیں کہ جن میں کسی قسم کی تاویل بھی ممکن نہیں ہے۔۔۔ لہجے ان آیات کو ملاحظہ فرمائیے، اَللّٰهُ يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورہ زمر، آیت ۱۱) خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم سب لوگ اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔۔۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلْنُ جَمَعَ عِظَامًا بَلٰی تُعَدِّدُنَا عَلٰی اَنۡ نُّسَوِّحَ بَشَارَهُ (سورہ قیامت، آیت ۳۴) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ٹہریوں کو (بکسیہ ہونے کے بعد) جمع نہ کریں گے۔ ان ہم مژدہ کریں گے۔ ہم اسی پر تامل ہی کہ اس کو پھر پھر درست کریں۔ یہ آیت کہ ہم اس بات پر صریح دلالت کرتی ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بدن کے اجزاء فنا اور متشر ہر جانے کے بعد ان میں دوبارہ زندگی کی حالت نہیں ہے۔ وہ لوگ خدا کی عیسر تنہا ہی قدرت کی معرفت ہی نہیں رکھتے اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انسان کو دوبارہ انہی ذرات کے ساتھ پیدا کرنا بلکہ ان ہر ایک خلوک کی جو پھروں میں پیچھے ہے

ہیں اسی طرح دوبارہ بنانا خدا کی غیور محدود قدرت کے مقابلے میں ایک امر بسط ہے۔
 تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ لَيْسَ خَلْقًا قَالَنَّا مَنْ يُخْلِقُ
 الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ تِلْكَ يُخْلِقُهَا اللَّهُ ذِي الْأَنْثَاءِ هَآؤُلَآءِ مَرَّةً وَ هُوَ جَبَلٌ
 خَلَقَ عَلِيمٌ (من یسین، آیت ۷۸، ۷۹) اور ہمدی نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی
 خلقت (کی حالت) بھول گیا (اور) کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں (سڑ لیں گے) خاک ہو جائیں گی تو
 دہر (کون) دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ (۱۷۷ رسول) تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس
 نے ان کو اسی طرح نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے۔
 قرآن عظیم نے جناب عزیر کا قصہ بیان کیا ہے اور جناب ابراہیم کا قصہ بھی تفصیل
 سے بیان کیا ہے اور یہ دونوں قصے مواد صہابی کے زندہ ہونے ہیں اور خدا نے ان دونوں
 نبیوں کا سبب صینی صورت سے واضح کر دیا ہے اور ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے
 بعث و نشر کا غور دیکھا ہے اور ان کو یہ بھی دکھایا کہ متفرق اجزائے بدن میں روئے
 سرے کیونکر داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب حالات سازگار
 ہو جائیں تو خدا کے حکم سے دوبارہ نئی زندگی دی جاتی ہے۔

جناب عزیر کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن اپنی سواری پر جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ سے
 آپ لاگز ہوا جہاں ایک خرابے میں بہت سے لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں اور جن کو
 سرے ہرے ایک طویل زمانہ گزر گیا تھا یہ دیکھ کر جناب عزیر بہت دیر تک سوچتے رہے
 اور سوال کیا ان بوسیدہ جام کو خدا کیونکر زندہ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ خدا نے
 ان کی بھی روح قبض کر لی اور سو سال کے بعد دوبارہ ان کو نئی زندگی بخشی اور سوال کیا عزیر تم
 کہتے دن یہاں رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ! تو ان سے کہا گیا تم یہاں
 پندرہ سال مردہ پڑے رہے اور خدا اپنے گھرے کو دیکھو جس کے اجزاء منتشر ہو چکے ہیں

ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟ اور اپنی فیسردہ قدرت دکھانے کے لئے خدا نے عزیرؑ کے پانی اور کھانے کو ویسے ہی محفوظ رکھا جیسا کہ تھا اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ پانی اور غذا فطری عوامل مثلاً روشنی، گرمی، غیب اور غیرہ کی وجہ سے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیرؑ کا کھانا پانی مکمل ایک قرن گزرنے کے بعد بھی بیسے کا قیما رہا۔ لیجئے پورا قصہ پڑھیے۔

أَذْكَىٰ مَرَّ عَلَىٰ قَسْرِ يَدْرِىٰ خَاوِبَةٌ عَلٰى عُرْفِ شَهَابٍ
قَالَ أَنَّىٰ يُخْفِيٰ هٰذَا ۖ وَاللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَ مَا شَاءَ اللّٰهُ بِأَمْرِ غَايِبٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ فَإِن كَانَ كَمَلَيْتُ؟ قَالَ لَيْسَتْ فَيَوْمَآ أَذْ بَعَثَ يَنْعَمَ قَالَ مَبْلَغُ
لَيْسَتْ بِأَمْرَةٍ غَايِبَةٍ نَّظَرْنَا إِلَىٰ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ لَمْ
يَسْتَفْهِهِ وَانْظُرْ إِلَىٰ أَحْمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ
إِلَىٰ لُعْلُعِهِمْ كَيْفَ تُلْهِسُهُمْ فَكَلَسُوا حُلُمًا فَلَمَّا قَبِلْتَن لَـۤا
قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (س بقرہ آیت ۲۵۹)

اے رسول! تم نے نہ مثلاً اس (بندے کے حال) پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر (سے ہرگز) گزرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھترن پر ڈھکے گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ (کہنے لگا) اللہ! اب اس گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا؟ اس پر خدا نے اسکو (مارٹو الفاظ) سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اسے بچھا اٹھا (تب) پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے عرض کی ایک دن پڑا یا ایک دن سے بھی کم! فرمایا! نہیں تم (اسی حالت میں) سو برس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو دیکھو ابسی تک نہیں اور ذرا اپنے گدے (سواری) کو تو دیکھو (کہ اس کی ٹہنیان ٹوہیر پڑی ہیں اور سب اس واسطے کیا ہے) تاکہ لوگوں کے لئے تمہیں حدیث کا نمونہ بنائیں اور (اچھا اب اس گدے کی)

ہڈیوں کی طرف نظر کر دو کہ ہم کیونکر ان کو جڑ باڑ کر دھانچہ بناتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ غلہ ہر ہر اقبو بے ساختہ بول اٹھے کہ (اب) میں یہ یقین کامل جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی دوسری متعدد آیات ہیں جو ملاحظہ مساد کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں اور صرف مساد رد مافی کی نفی کرتی ہیں مثلاً ارشاد خداوندی ہے، **وَأَنَّ السَّاعَةَ** **مَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ**۔ اور قیامت یزالی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں خدا دوبارہ زندہ کریگا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، **وَأَذْعُوزُ الْمُخَلِّصِينَ لَهُ الَّذِينَ كُنَّا** **مَبْدَأُكُمْ فَعُودُكُمْ** (س احزاب آیت ۶۹) اور اس کے لئے نری کھری عبادت کر کے اس سے دُعا مانگو جس طرح اس نے تمہیں شروع (شروع) میں پیدا کیا تھا وہ اسی طرح پر (دوبارہ) زندہ کئے جاؤ گے۔

یہ آیت کریمہ ایک مختصر اور بلیغ جملہ سے انسان کی ابتداء سے خلقت کی طرف متنت کر رہی ہے کہ کس طرح جاہ زمین اور پانی سے بننے جسم کو مرکب فرمایا علاوہ یہ عناصر (زمین و پانی) کسی وقت غذائی مواد کی صورت میں تھے۔ زمین کے مختلف حصوں میں پودے اور ترکاریوں کی صورت میں منتشر تھے اور یا پانی کے قعر کی صورت میں سمندروں میں کم ہر چلے تھے کیونکہ بخار بن کر بادل کی صورت میں اُسے پھر بارش کی صورت میں زمین پر برسے پھر آخر انسان اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ یہ منتشر مواد جبکہ پانی نے زمین کے مختلف اُسران میں پھیل دیا تھا دوبارہ اکٹھا ہو کر اپنی پہلی شکل میں آسکتے ہیں؟

تجدید ادا اگر تجدید حیات ایک غیر ممکن چیز ہے تو بتائے خلفت میں اس کا ختم کیونکر ہوا ؟

قرآن عید ایک اور مروج پیش کر رہا ہے جو عباد مہمانی سے متعلق ہے چنانچہ ارشاد ہے : **وَقَدْ نَزَّلْنَا الْحَدِيثَ إِلَى الْنَّبِيِّ لِمَنْ يَكُونُ حُجُوتَ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُ مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ قَالُوا لَا جُلُودَ مِنَّا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَذَٰلِكَ تَرْجَعُونَ (من فصلت السجدہ) آیہ ۱۹ تا ۲۱** (نورث اس سورہ کو

حد السجدہ بھی کہا جاتا ہے مقررہ) اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف منکسے جائیں گے تو یہ لوگ ترتیب وار کھڑے کئے جائیں گے یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دگشت (پوست) ان کے خلاف ان کے مقابلے میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تو وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اس نے ہمیں بھی (اپنی قدرت سے) گواہ کیا اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور (آخر) اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔

یہ بہت ہی عمیق اور عجب وار موقت ہر گاہ اور موقت میں کسی کو تصور بھی نہ ہوگا کہ اس کے بدن کے اجزاء اس کے خلاف گواہی دیں گے ایسے موقع پر گواہی کے لئے خدا نے جس قدر کہ متنب کیا جو تمام چیزوں سے زیادہ بدن سے ملی ہوئی ہے۔

جن لوگوں کی قوتِ فکر کم ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ مخلوق کے تمام افعال عظیم پروردگارِ عالم کو ہے وہ گناہوں اور فساد کا ارتکاب کرتے ہیں ادا اپنے عیرب کو لوگوں کی

نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان کی سماعت ان کی بشارت ان کے علم و سب غلاف ہر بائیں گے۔ اور یہی چیزیں منبع علم ہوں گی، یہی چیزیں سامنے آکر ان کے غلاف گواہی دیں گی۔ لہذا انسان سمجھت ہو کر اپنے اعزاء سے کہے کہ ارے تمہارے غلاف کیوں گواہی دی؟ تجواب میں اعزاء کہیں گے جس زمانے سب کو قوتِ نفق دیا ہے اسی نے ہمیں ہولنے پر آمادہ کیا ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں، جب (سند) اور ٹوٹ جائے گا زمانے گزر جائیں گے یہم نشورِ قریب آجائے گا تو خدا لوگوں کو قبروں سے پرندوں کو گھومنے والوں سے اندوہ کو بھڑوں سے، طاقت کا ہوں سے اس طرح نکالے گا کہ اس کے ملک کی طرف دھڑبھڑا گئے، باجماعت، صفت و صف کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ اس کے معاد کی طرف چل رہے ہوں گے، ذلت کے لباس جسم پر ہوں گے اور سرنگوں ہوں گے، جیسے بیکار مہرے ہوں گے، امیدیں شقیع ہو چکی ہوں گی، دل دھڑک رہے ہوں گے، آواز کی پٹ رہی ہوں گی۔

بعض آیات میں ہے کہ بعث میں بن دنیاوی بن بیابان کا شفا ارشاد ہے،
 كُلَّمَا أَفْضَحَتْ جُلُودُهُمْ، بَدَّ لَهُمْ جُلُودَ أَغْنِيَهُمْ لَيْذُ قُتُو الْغَنَاءِ
 ہن النساۃ آیت ۵۶) اور جب ان کی کھالیں (جل کر) لگی جائیں گی تو ہم ان کے لئے
 دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح غدا کا خزانہ چکھیں۔
 یہاں پر ایک ڈراؤنا منظر پیش کیا گیا ہے کہ جس طور پر مذاب جسم ہر گاہ اور یہ مذاب
 مسدین کے لئے کھڑا ہوتا ہی رہے گا۔

بیان کرے گا کہ جب تم درکار ٹرگی جاؤ گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم یقیناً ایک نئے جسم میں آؤ گے۔ کیا اس شخص (عہدہ) نے خدا پر صبر طوفان کیا ہے یا اسے جنون (ہرگی) ہے (نہ محض جھوٹے ہیں نہ انہیں جنون ہے) بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پتے درجہ کی گزاری میں پڑے ہوئے ہیں۔

یہ آیات وضاحت کے ساتھ معاد حسابی کو بیان کر رہی ہیں اور اس کے خصائص ان کی تاویل غیر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم موصوعہ کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم و روح دو مرتبہ حقیقت ہیں اور ان میں دونوں کا ارتقاء و جدوجہد انسانی کی تکوین تک پہنچاتا ہے اور میدان وجود میں جو حرکت یا ارادے متعلق ہوتے ہیں جہاں بنی کا شروع ہے۔

اور اس نظریہ کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ ہم جو جسم و روح کے افعال کو مانتا پڑتا ہے بلکہ واقعی انسان کے وجود و حقیقت نظر سے جو اولیٰ پیش کے باتیں ہیں انسانی زندگی کی تجدید کے لئے ان دونوں جسم و روح میں ترکیب کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اور ہم جانتے ہیں کہ روح و جسم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ جسم افعال روح کا وسیلہ ہے اور جسم کی اہمیت اور اساسی عنصر ہونے کی وجہ سے یہ روح کے افعال میں استمرار کے لئے کافی مؤثر ہے۔

معنی لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض آتا ہے کہ تاریخ بشر میں جتنے لوگ مر چکے ہیں ان سب کے لئے قیامت کے دن "جمع کرنے کے لئے یہ کڑا رن نامکمل ہے ابتدا کے خلقت سے نفع صدمہ تک جتنے بھی انسان مرے ہیں اس چھوٹے سے خط میں کیونکر آئیں گے؟ مگر یہ اعتراض بے بنیاد ہے کیونکہ قرآن مجید یہ خبر دے رہا

ہے کہ اس کائنات کی عسر ختم ہر تے وقت یہ دائرہ کی شکل میں حرکت کرنے والے
 انگلاک بڑے بڑے پہاڑ و ذرات میں تبدیلی ہو کر ادھر ادھر ختم ہو جائیں گے، سورج و
 چاند کی روشنائی بجھ جائیں گی اور معمولی ذرات سے لے کر بڑے بڑے امور جو تمام اطران عالم
 میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کا نظم و ضبط ختم ہو جائیگا۔ اس کے بعد انہیں نفاذ
 و خرابات و حطام پر ایک وجود کا نیا نظام قائم کیا جائے گا (اس وقت کائنات کا تصور بھی
 نہ ہو سکے گا) اب سوچئے یہ کتنی بے تکلی بات ہے کہ اس کو خدا زمین پر لگے ہی نہ رہے گی اور
 یہ تنگ ہو جائے گا۔

اسی طرح اللہ مسک کے مخالف جن کی عادت ہی استراحت کی ہے ان حضرات
 نے بھی اس طرح اعتراض کیا ہے کہ ہر انسان کے جسم کے غلیظے چند سالوں میں ایک مرتبہ
 مزد بدل جایا کرتے ہیں۔ اسی لئے ہر انسان کا پوری کسمر میں قالب تدریجی طور پر اور
 غیر محسوس طریقہ سے چند مرتبہ بدل جاتا ہے اور یہ بات واضح ہے کہ زندگی میں جس قالب
 نئے اعمال کئے ہیں سزا یا جزا کا مرت وہی قالب مستحق ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ پوری زندگی میں کس قالب پر قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا؟

لیکن اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہے کیونکہ جب عہد یہ غلیظے تمام خصوصیات
 و مشغلات میں تدبیر غلیظوں کے وارث ہر تے ہیں، انتہا یہ ہے کہ موجودہ بدن کی ظاہرہ
 شکل کو سابق بدن کے مشغلات و عمیر کرنا ممکن ہے تو جب ایسا ہے تو آخر یہ جسم جو سابق
 تمام اجسام کے مشغلات کا پختہ ہوگا تو پھر آخری جسم کی بعثت — یعنی وہ جسم
 جس پر اللہ کا فائدہ ہوا ہے اور وہ موت کے گھاٹ اترتا ہے — گویا تمام اجسام
 سابقہ کی بعثت ہوگی کیونکہ یہی سب کا قائم مقام اور غلیظہ ہے۔

اسی طرح ایک دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قراب جو زمین میں مافر مقدار میں

ہے یہ انسانی جسم کے بنیادی مواد کے بنانے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی تعداد ابتدائے خلقت سے لے کر ختم تک بہت زیادہ ہے اور زمین کم ہے۔ لیکن جب ہم حساب کرنے بیٹھیں گے اور وقت نظر سے کام لیں گے تو اس استنباط کی غلطی معلوم ہو جائے گی کیونکہ یہ اعتراض منہی بر تحقیق نہیں ہے۔ اور کھٹے ایک کلو میٹر مکعب تراب ایک لاکھ ملین انسان کے بنانے کے لئے کافی ہے، یعنی کوہ ارض کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی مقدار موجود باشندگان زمین کے ہیں مگر لوگوں کی تخلیق کے لئے کافی ہے۔ لہذا ہزاروں ہزار ملین انسانی جسم کی تخلیق کے لئے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کافی ہے اور تراب ارض کی یہ معمولی سی مقدار انسانے بشر کے، عمارتوں کے، مادیات کے، اور جسم کے لئے بہت کافی ہے۔ اسی بات سے پر چل جاتا ہے کہ جسم انسانی کی نئی تخلیق کیلئے بنیادی مواد میں کمی کا مسئلہ بحث کے قابل ہی نہیں ہے۔

ایک اور پڑا اعتراض جسمانی پر کیا جاتا ہے جو نظروں کو متوجہ کر دیتا ہے اور اس چشم پوشی یا اس کا بھلا دینا ممکن نہیں ہے۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اجسام کے اجزاء محفوظ ہوتے رہتے ہیں، مابقی بدنوں کے اجزاء غذا کے ذریعے سے یا تحول کے ذریعے سے مٹی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد غذائی مواد میں منتقل ہو جاتے ہیں اور وہی مواد غذائے بعد میں آنے والی نسلوں کے بدن کا جزو بن جاتے ہیں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی انسانی جسم دوسرے عناصر کے اختلاط سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور مواد کی اسی ترکیب اور مکمل امتزاج کو اس دنیا کے اندر کمیت و کیفیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متمیز نہیں کیا جاسکتا اور قیامت میں اگر نئے زندگی مان لی جائے تو اجزائے سینہ کے اندر باتا دہ نزاع و جنگ پیدا ہو جائے گی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ محکرات صرف دو ہی قسموں میں ہر جگہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جز کے بارے میں

بہت سے لوگ مدگی ہوں اور ہر شخص کہتا ہو کہ اس جزو کا ایک میں ہوں تو پھر اس وقت اس جزو کا ایک کون ہو گا؟

لیکن جب ہم اپنی پہلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وجود پہلے صرف ایک غلیہ سے شروع ہوا اس کے بعد ہمارے اعضاء کی تدریجی ترقی اور اس ایک غلیہ کی کثرت سے ہمارا جسم بنا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت اور ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے غلیوں کے ہر غلیہ میں بحر لہر طریقہ سے موجود ہیں۔ بظان سابق حضرات کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ تمام جسمانی خصوصیات صرف ان جنسی خلیوں میں ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اور ہر غلیہ تنہا ہی انسانی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے اور یہ قانون۔ ہمارے جسم کے تمام خصوصیات ہمارے ہر غلیہ میں موجود نہیں اور ہر غلیہ انسانی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے۔ صرف انسان ہی پر منطبق نہیں ہے بلکہ ہر زندہ موجود میں یہی قاعدہ موجود ہے۔

اور جب یہ طے ہے کہ جسم کا ہر غلیہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کر سکتا ہے تو پھر مناسب حالات میں صرف ایک غلیہ میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ بطور انقسام اور جدید غلیوں کی تشکیل کے ہمارے ہر لحاظ سے ایک جدید جسم تخلیق کر سکتا ہے۔

اب اگر ایک جسم کے اجزاء کسی دوسرے جسم میں جا کر دوسرے جسم کے اجزاء بن جائیں تو اس شخص سے متعلق اجزاء مستقبل میں کسی وقت اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں گے اور جب وہ اجزاء اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جائیں گے تو دوسرا جسم بھی اپنے اصلی وجود کی حفاظت کر سکے گا۔

اس بیان پر یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب دونوں جسموں کے اجزاء برعکس ہوئے دونوں کے عناصر میں چاہے کتنا اختلاف ہو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہر بدن کے

باقی اجزاء ————— چاہے وہ بہت ہی ضعیف ہوں اور صرف ایک غیر کے برابر ہوں
————— کی فراہمی صلاحیت اور دوبارہ زندگی پر نئے کی استعداد باقی رہتی ہے اور کہ
بھی عامل اس تہذیب میں عاجز نہیں ہو سکتا۔

بہر حال ترمیم کی تابیت واستعداد ————— چاہے وہ عہدی تمام ہونے والی ہو، یا
دیریں ————— ایک ایسی قیود دینے والی شے ہے جو ہر جزو میں محفوظ رہتی ہے اور یہ
اکتاب حیات کے بعد نقطہ اولیٰ کی طرح ————— جسم میں دوسری زندگی کا مادہ کر سکتی ہے
اس استراحت کو دوسرے طریقے سے بھی مل گیا جاسکتا ہے وہ اس طرح کہ انسان جسم
کی خاصیت میں تحلیل و ابدال ہے۔ اور اسی لئے ہر چند سال کے اندر تبدیلی طور پر جسم
بدل جاتا ہے۔ پس اگر کسی انسان کی کوئی رشتہ مستقل ہو کر ————— ڈائریکٹ یا
انڈائریکٹ ————— کسی دوسرے جسم انسان میں غذا کے ذریعے ملوں کر جائے
تو ظاہر ہے کہ اس حریب جسم کا ایک ہی حصہ اس انسان کامل میں مخلوط ہوگا جس کے ہاں ہلور
غذا انتقال ہوا ہے۔ کل کامل تو مخلوط نہ ہوگا کیونکہ غذا کھانے والے انسان کا جسم مجموعی غذا
سے صرف $\frac{1}{10}$ حصہ اپنے میں جذب کر سکتا ہے۔ جب ایسا ہے تو آخر جسم کا بقا یا تہ
جو تہ فیصد سے زیادہ ہے اسے کیوں مبعوث نہیں کیا جاسکتا؟

ان تمام امور سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی فیزیائی قوانین کے پیش نظر کائنات
کی ہر طاقت معین حالات میں دوسری طاقت سے بدل سکتی ہے۔ اب اگر ہم انسان کو
بھی ایک طاقت لا متنع ان میں بیان سمجھ کر مرنے کے بعد بھی وہ ایک طاقت لا متنع
رہتا ہے تو اس کا جسم متغیر ہو کر طاقت کی ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو سکتا ہے
اور قیامت میں تمام طاقتیں آزاد ہو کر پائی جائیں گی تو ان سب میں اپنی پہلی شکل کی طرف
پلٹ جانے کی صلاحیت بھی ہوگی اور یہ منکر کس فعل و انفعال کے ذریعے اپنی پہلی

شکل میں آجائیں گی اور حیات بدل موت کا یہی مطلب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ تغیر کیونکر ہوگا؟ تو اگر ہیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسئلہ قابل حل ہی نہیں ہے اور صرف ہمارے دم علم کی وجہ سے محال کا دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا۔

اب رہا مسئلہ عذاب تو اس مسئلہ میں یہ بات معلوم ہے کہ جو چیز سبب عذابِ الہی ہوتی ہے اس کا روح سے علاقیہ ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کسی مومن انسان کے جسم کا جزو کسی کافر کے جسم میں منتقل ہو جائے تو پھر عذاب اسی کافر پر کیا جائے گا۔ مومن پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔

ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات مستلزم اس سے بالاتر ہے کہ اجسام سابقہ جرموت کے وقت تک تبدیلی کی طور پر متعدد مرتبہ اپنی شکلوں کو بدل لیتے ہیں انہیں خدا دوبارہ زندگی عطا کر کے مباد میں قائم کر دے کیونکہ وہ مادی غلیوں اور قدیم عصبی و عظیم غلیوں کی جگہ پر نئے غلیے اور مواد جدید و کرسیدار کر دے، کیونکہ یہ تو واضح سی بات ہے کہ آج کا انسان دس دن پہلے والا انسان نہیں ہے۔ اور روح جب بھی کسی سابق بدن سے متعلق ہو جائے تو کافی ہے، کیونکہ جس چیز پر انسان کی انسانیت موقوف ہے اور وہ امتداد زمانہ سے تغیر پذیر نہیں ہوتی اور جو چیز وحدتِ شخصی کو اس طرح محفوظ رکھتی ہے کہ ایک انسان کے میراث دوسرے انسان میں محفوظ نہ ہونے پائیں وہ چیز صرف روح مجرد ہے جس کے پیدائش سے لے کر موت تک جسم کا تدبیر اور اس کا ادارہ کرتا ہے۔

اور اگر ہم کمر بوں انسانوں کو ابتداء خلقت سے لے کر اس وقت تک جمع کریں تو کسی بھی شخص کے روحی مشغولات دوسرے پر منطبق نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص دس سال پہلے کوئی جرم کرے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب اسے سزا نہیں دی جاسکتی کیونکہ یہ وہ شخص نہیں رہ گیا ہے جو دس سال پہلے تھا۔

منزل موعود کے میزات

ان نون شہروں، باغات کی جو تصویریں سنئے وقت ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ جب ہم قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ اور اس کا تعلق بعض ان چیزوں سے ہے جنہیں انسان اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ محسوس کرتا ہے لیکن آخرت کی سادہ اور اس کی نعمتوں، غلاب، بعثت اور اس کے آرام کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دنیاوی نعمت میں ابھی تک ایسے الفاظ بھی ایجاد نہیں ہو سکے ہیں جو اس معنیوم کو ادا کر سکیں اور ہمارے ذہن میں تصورات کسی بھی لحاظ سے ان مفاسم واقعہ پر منطبق ہی نہیں ہر سکتے۔

اور حق والفاظ کی بات یہ ہے کہ گنہگاروں پر کئے جانے والے عذاب و آگم اور آخرت کی بیشمار نعمات کا ادراک اس انسان کے لئے جس نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو اور محسوس ہی نہ کیا ہو آسان بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سارے امور غیبی ہیں اور ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے تجربہ پر بھی قادر نہیں ہیں اسی لئے ہمارے عقول ان کے حقیقی مفاسم کے ادراک سے عاجز ہیں اور ان کا ہر شے کی تصویروں کا انطباق ان حقائق پر جو ہمارے دسترس سے باہر اور ہمارے تجربہ میں نہیں آئے ہیں، ناممکن ہے۔

تمام وہ الفاظ اور جملے جنکو ہم اپنی ثقافت میں پاتے ہیں وہ صرف اس دنیا کے محدود مسائل کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ ہمارے تجربات کی خاموشی میں ان کلمات کے علاوہ دوسرے کلمات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لئے یہ الفاظ ان حقائق کی

وضاحت کرنے سے عاجز ہیں جو اس دنیا سے ادا رہیں۔

اس لئے ہمارے پاس جب تک دوسرے کمات نہ ہوں گے ہم ان امور کی معرفت عاجز رہیں گے جو اس دنیا کے حدود سے خارج ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دنیا کی آخرت کی زندگی میں کچھ مشترک وجود ہیں جو واقعی ہیں اور جن پر لذت و الم، فرح و سرور ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود دونوں میں بہت وسیع اختلاف ہے اور دونوں میں بڑے گہرے فاصلے موجود ہیں۔ مثلاً اس دنیا میں عمر کی ابتداء پچھنے سے ہوتی ہے بعد بڑھاپے پر خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں ایسے تغیر و تحول کا کوئی اثر بھی نہیں ہے اسی طرح اس دنیا میں صرف عمل اور نیچ بونے کی مقدار کا ہے۔ لیکن آخرت میں ہر عمل کے جمع اور حاصل کے اکٹھا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: آگاہ ہر بلاؤں کی صرف عمل ہے حساب نہیں ہے اور کل صرف حساب ہے، عمل کی گنہائش نہیں ہے (۱) اسی طرح انسانی اداک اس دنیا میں ایک محدود پیمانہ تک ممکن ہے، لیکن آخرت میں اس کا اداک اتنا بڑھ جائے گا جس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں بعض نعمائیں و امراض کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی تعذر بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کمال و سعادت اور حیات ظاہرہ کی مثل ہی آخرت میں ہوگی۔ اسی طرح انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے اس میں ان سے تشکم سیر نہیں ہوتا۔ لیکن آخرت میں نقص کا احساس بھی نہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ مذاب کا شمار ہو کیونکہ وہاں تو خدا کے ارادے تمام وجہیں اس کے لئے مہیا ہیں جن کی وہ خواہش کرتا ہے۔

ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے آخرت میں انسان کا محبوب حقیقی مل جائیگا۔
 جس کے دھماکے کا متغی تھا وہ حاصل ہو جائے گا اور جس کے فراق میں محزون رہتا تھا، وہ
 نصیب ہو جائے گا اور وہاں کوئی ایسی آرزو ہی نہ ہوگی کہ جس کی تکمیل نہ ہو سکے، یہی وجہ ہے
 کہ اہل جنت اپنی موجودہ حالت میں کسی بھی تغیر کے خواہشمند نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید
 جنت کے ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کا قبضہ دنیا کی نعمتوں پر کیا ہی نہیں جاسکتا، چنانچہ
 ارشاد ہے: **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا** **مِثْلُ نَجْدٍ خَيْرٍ مِنْ**
ثَمَرِهَا أَكْثَرُ كُلِّهَا أَوْ كَيْفَ أَوْفَوْا لَهُمْ (سورہ نحل آیت ۲۵)
 جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے (اس کا حال یہ ہے کہ) اس کے نیچے نہیں
 بہتی ہوں گی، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔

اس محدود دنیا کے رہنے والوں کے لئے جنت کی نعمتوں کی ناقص تصویر کشی کے علاوہ
 کوئی چارہ نہیں تھا اس لئے آیت نے جنت کی صفت میں باب المثال بیان کی ہے
 اور اس لئے کہ مطلب ذہن کے قریب آجائے، ورنہ دنیا کے ان باغات و تفریح گاہوں
 کے مقابلے میں کہ جن میں انسان سیر و تفریح کا آرزو مند ہوتا ہے اور جمع کے وقت
 اس کی تازہ ہوا کو اپنے پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے جنت کے باغات کہیں زیادہ بہتر ہیں
 جنت کے میوے نہ فصلی ہیں نہ موسمی اور نہ ان کو کوئی آفت پہنچتی ہے بلکہ وہ
 ہمیشہ نیک اور پاکیزہ بندوں کے تعریف میں رہتے ہیں، جنت کے درختوں کا سایہ
 دنیاوی درختوں کے سایہ کی طرح نہیں ہے جو صدمہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور تدریجاً
 طور پر اس میں حرکت ہوتی ہے اور موسم خزاں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ
 سائے سے محروم ہو جاتا ہے، مختصر یہ کہ جنت کے درختوں کا سایہ جنت کی دیگر نعمتوں کی
 طرح دائمی ہوتا ہے اور جنت کے ماحول میں ہمیشہ اس سے نشاندہ سرور و کامل کشتہ ہیں۔

قرآن النان کو بعث و نشر کے ضالوں کے ادراک سے عاجز سمجھتا ہے، اس لیے ارشاد ہوتا ہے: **فَمَا تَعْلَمُ لِنَفْسٍ مَا أَنَحْنِي لَهُمْ مِنَ شَيْءٍ عَظِيمٍ** (حزاع ۷) جتنا کہ انہیں جاننا کہ اس کے خفیہ چشم کے لئے کیا کیا چیزیں چھپا رکھی گئی ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔

اسی طرح جنت کی بہتیں بھی نوع یا جنس کے لحاظ سے محدود نہیں ہیں قرآن کہتا ہے: **وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (سورہ زخرف آیت ۷) اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جن کو دل چاہے اور (جن سے) آنکھیں مزے اٹھائیں اور تم ان (جنتوں) میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ — یہ معلوم ہے کہ خدا کے افعال اس کے ارادے اور قدرت سے مکمل ہوتے ہیں۔ خدا کے چاہنے ہی اس چیز کا وجود خارجی متعلق ہو جاتا ہے، جب کہ قرآن میں ہے: **إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ حِينَ إِذْ أَرَدْنَاهُ أَنْ نَكُونَ لَهُ كُفْرًا فَيَكُونُ** (سورہ غل آیت ۴۲) ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اتنا اس سے کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔

نظام آخرت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل جنت ایک ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے اعمال صغیر الہی میں مصبرغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ان کا ارادہ ہی عمل بن جاتا ہے وہ کسی جہانی طاقت یا دنیاوی وسیلہ کے محتاج نہیں رہتے چنانچہ قرآن کہتا ہے: **لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ** (سورہ زمر آیت ۳۴) ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس جو کچھ چاہیں گے (جو وہ چاہیں گے) ان کا بدلہ ہی تو ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے:

حَبَّتْ عَذَابُ يَدْخُلُوْهَا تَحْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَكَلُوْا مِنْهَا فَمَا
 مَا يَشَاءُوْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِيْ اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ (س نحل آیت ۳۱)
 وہابی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے نیچے پریرا ہی ہوں گی (ادم) ان میں
 جو کچھ وہ چاہیں گے ملے گا۔ ان پر سبز گاروں کو خدا ایسی ہی جزا دے گا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: مختلف گہروں میں وہ میوے ہوں گے اور بغیر کھڑکتے
 توڑ لئے جائیں گے، وہ میوے توڑنے والے کی خواہش کے مطابق ہوں گے۔

اسی طرح عذاب آخرت کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زبان عذاب الہی کی
 تصویر کشی سے عاجز رہے۔ قرآن مجید اصحاب جہنم کی حالت اور عذاب کی تصویر کشی کر رہے
 وَمَا اَذْرٰكَ مَا لِحُطْمَةِ مَسَارِكِ اللّٰهِ الْمُوَحَّدَةِ الَّتِي تَطْلُبُ عَلٰى اَنْفُسِهِ
 (س حمزہ آیت ۵۵)، یہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جسم کرنے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی
 بحرِ کائنات کی ہرئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔

واقعہ یہ بہت ڈراؤنی ہے، اس آگ کا انداز من مجرم لوگ نہیں گے اور جنسِ چائین
 ایک اور بگ قرآن اعلان کرتا ہے، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْضُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
 مَتَّائِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
 لَا يَخْفَوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (س تحفیم)
 آیت ۶) اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اپنے اہل بچوں کو اس آگ سے بھاد
 جس کا انداز آدمی اور پتھر ہیں۔ اس پر نہایت تندہ اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں
 جو فلک کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں —
 اور کتنا سخت موقع وہ ہے جہاں عذاب سے نکلنا ممکن نہیں، نہ ترحمت بجا سکتی
 ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارا ممکن ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے:

مِنْ ذُلِّكَ بِجَهَنَّمَ وَيُنْفِقُ مِنْ ثَمَرِهِ صَدِيدٌ يَتَحَسَّرُ عَنْهُ وَلَا
يَكُنْ دَلِيلًا عَلَيْهِ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُتَّبِعٍ
وَمِنْ ذُلِّكَ عَذَابٌ لِيُظَاهَرَ غَلِيظٌ۔ (اس ابراہیم آیت ۱۶، ۱۷) اس کے
آگے جہنم جہاد پرپ کے پانی میں سے اس کو پلایا جائے گا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے
اُسے پیئے گا پھر بھی مطلق سے آثار کے گاد و موت اس کو ہر طرف سے آئے گی حالانکہ
وہ مرنے والا نہ ہوگا اور اس کے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔

حضرت علیؑ دماغ کیل میں غاصی تہار کی ہزار اور آخرت کے عذاب کی ہیست و
عفت کی اس طرح تصویر کشی فرما رہے ہیں: میرے محبوب! تو خوب جانتا ہے کہ میں
دنیا کی تھوڑی سی مصیبت اور عتاب کے اور دنیا کے اندھا ہل دنیا پر جو شائد گزرتے ہیں ان
کے اٹھانے سے کمزور و ضعیف ہوں۔ حالانکہ وہ بلا و مصیبت بہت تھوڑی دیر کی ہے
اس کی تباہی بہت مختصر ہے اس کا قیم بہت ہی غلیل ہے۔ (جب میں اس کو برداشت
نہیں کر سکتا تو) پھر آخرت کی بلاؤں کو اور آخرت کے عظیم شدائد کو کیونکر برداشت کر دوں گا؟
جبکہ وہ جہاں ایسی ہوں گی کہ ان کی مدت طویل ہوگی، ان کی قیاد و ایمنی ہوگی ان میں کوئی کمی
نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ تو میرے غضب و انتقام و ناراضگی کی وجہ سے ہوں گی اور میرے
غضب کو تو زمین و آسمان بھی نہیں برداشت کر سکتے پھر اے میرے مولا میں کیونکر برداشت
کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو حیران ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور مشکین بندہ ہوں۔

غلو و دوام کے تحقق کے لئے یہ بات کافی ہے کہ خدا موادِ عالم کو اصل حکومت
اور شہنشاہت (انٹرڈینی) سے ختم کر دے تو اس وقت آخرت کی خصوصیات واضح
ہو جائیں گے اور ہر موجود — خواہ نعمت ہو یا نکت — — — — — دماغ غلو سے متاثر ہو
جائے گا، کیونکہ اگر یہ اصل عالم دینی پر چھائی ہوئی نہ ہو تو نہ کسی کو موت آئے گی نہ ہی کوئی

فنا ہوگا اور ہم سب کے سب اس دنیا میں لباسِ نقار پہن لیتے۔ پس معلوم ہوا کہ موت و فنا کی علت وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم گمراہی سے بچیں۔ خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی کے ساتھ اس سے دعا کریں۔ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّنا اَصْرِفْ عَنَّا هَذِهِ اَبْجَهَنَّمَ قَاتِلْ عَذَابِنَا كَاَنْ نَّعْرُا مَا (من فرقان آیت ۶۵) اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لے پلٹے دے ہم سے عذابِ جہنم کو دور کر دے۔ یقیناً اس کا عذاب دائمی و پائدار ہے۔

یہ بات اپنی جگہ پر صحیح و درست ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کا لطف عمومی ہے اور ہر کوئی شامل ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مطلق معوجت و غلاب کی نفی کر دی جائے خدا کی غیر متناہی رحمت کی یہ تفسیر کرنا کہ وہ ظلم و ستم و تجاوز کو دوست رکھتا ہے اور بالکل کر پسند کرتا ہے اور اس کے نزدیک ظالم و مظلوم برابر ہیں بالکل غلط ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مخلوق کو جس کو وہ مستحق ہے دیا کرے اور ہر حکمت اور انضباطِ عالم اور نظامِ عالم کی تدبیر اور عدلِ اہلِ القانونِ عام ہی ہے کہ جس نے دنیا کو ایک بہترین اور مضبوط نظام کی صورت میں پیدا کیا۔

جس وقت انسان قوی و برتر و بلند ارادے کے ساتھ اس دنیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ قطعی طور پر غیر متناہی طاقت کا محتاج ہوتا ہے اور وہ اس ایک مطلق کے حضور میں ایک ذلیل و کمزور ہوتا ہے۔ اب اگر وہ وجودِ رفیع جو تمام سرکشوں اور ظالموں پر تسلط ہے ان کے اعمال کی سزا دے اور ان کی ناک ڈرگڑھے تو ہر عدل و حکمت ایک بے معنی لکھ بن کر رہ جائیگی پس کیا خدا ان جب اردوں لوگوں کا خون چھنے والوں پر بھی عفو و مہربانی کرے گا جنہوں نے اپنے اعمال قبیحہ سے تدبیرِ بشری کے چہرے کو سیاہ کر دیا ہے؟ اور کیا خدا ایسے لوگوں کے لئے محفلِ انس اور امن و استقرار کی جگہ مہیا کرے گا؟ کیا ایسے

ظالموں اور جابروں پر جہنم کا عذاب کرنا میں عداوت و رحمت نہ ہوگا؟ اور کیا کوئی بھی عقل
یہ تصور کر سکتا ہے کہ دنیا ایسی بے کار و بے مصرف ہے کہ جہاں پر مسعودوں، سرکشوں، ظالموں
کو ان کے بُرے اعمال کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا ہم اپنے وجود کے کسی بھی گوشہ میں کوئی محبت و
بیچارچہ پاتے ہیں؟

گنہگاروں اور خطا کاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کے منیر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے
تو ندامت و پریشانی کے وقت واضح طور سے ان کے چہروں سے غاب و تکلیف کا احساس ہوتا
ہے۔ یہی ندامت گنہگاروں کے لئے ہجرتِ سا جہنم ہے جس میں ان کے دل جلتے ہیں اور یہی
عسکرم دلیل ہے کہ نظامِ وجود میں حق و باطل کو تمیز کرنے کا معیار ہے اور لوگوں کے
اعمال کے پرکھنے کی میزبان ہے۔

خدا کو اس وقت تک عادل و رؤف کہا ہی نہیں جاسکتا جب تک کہ وہ ناسد عن امر کو
ان کے بُرے اعمال کا مزہ نہ چکھا دے۔ اندر در حقیقت عمل مطلق یہی ہے کہ جس میں تقابلاً
خیر یا شر واضح نہ ہو بلکہ اس کا بدلہ مل جائے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: اگر ظالم کو کچھ دنوں کی مہلت مل گئی ہے تو خدا کی گرفت سے
بچ نہیں سکتا۔ خدا تو اس کی تباہی میں ہے، اس کے راستے پر اور اس کے گلے میں ہتھکڑیاں
کی جگہ پر۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: خدا کی قسم سعدان (ایک غار دار قسم کا درخت)
کے کانٹوں پر لٹیک کر جاگتے ہوئے شب بسر کرنا اور ذخیروں میں جھوڑ کر کھینچا جانا میرے نزدیک
اس سے کہیں زیادہ مجھد ہے کہ قیامت میں خدا اور اس کے رسولؐ سے اس حالت میں
ملاقات کروں کہ بعض بندوں پر ظلم کئے ہوئے ہوں یا دنیا کی کسی چیز کا غاصب ہوں اور
معبدا میں کسی پر اس نفس کے لئے کیڑ بکھڑا کر سکنا ہوں جس کی بازگشت
کہنگی کی طرف ہو اور خاک میں مل جانا اس کا مقدر بن چکا

عالم برزخ

دین سہم کو ایک مقیدہ "وجود برزخ" کہا جی ہے یعنی انسانی روح میں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور مسیح اتق کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جد فاصل کو برزخ کہتے ہیں اور چونکہ دنیاوی مادی زندگی اور اخروی دینی زندگی کے درمیان یہ عالم بعد الموت "قد قائل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی تہود سے آزاد ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ میں نر زمان و مکان کی قید و بند ہوتی ہے اور انسانی روح نفسانی شہرتوں کے حصار میں مقید ہوتی ہے بلکہ بقدر استطاعت انسانی نگاہ میں وصعت پیدا ہو جاتی ہے اسے اس طرح سمجھئے خوبس جبراح اپنے گردان و مکان سے آزاد ہوتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَمِنْ قَرَارِ عِلْمِمْ بَرَزَخُ الْعَالَمِ

يَقِيْمُ يَفْعَلُوْنَ (من مومنین آیت سے ۱۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے رہنا ہر گاہ اسی طرح قرآن کریم شہداء کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے: وَلَا تَحْزَنْ اَلَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُؤْمِنًاۙ بَلْ اَحْيَا۟هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۙ يُزَكّٰوْنَ۔ (من آل عمران آیت سے ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز مرد نہ کہنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جلگئے موجود) ہیں اور اپنے پدر و مادر کے یہاں سے وہ اسی طرح کی (روز کی) پاتے ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے کہ مت ب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: وَرَئِيْهُمْ مِّنْ يَّقُوْلُ اِذْ تَخَذُوْنَ الْوَعْدَ لَا كَفَرْتُمْۚ اَلَا فِيْ الْفِتْنَةِ سَقَطُوْۤاۙ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ۔

(س توبہ آیت ۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو —
 پیچھے رہ جانے کی — اجازت دیجئے اور مجھے بلا میں نہ پھنسانے (اے رسول!) آگاہ
 ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں (افسوس منہ) گر پڑے اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہی ہوتے ہے۔
 نیک لوگوں کی رو میں مرنے کے بعد سرت و سرور میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے مدد
 قفس سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں یہ رو میں مادہ کے ایک بہت ہی کمزور
 جزو سے مشغول ہوتی تھیں — لیکن برزخ میں صالحین کی ادراج کی سیر سعودی کے لئے زکوٰۃ
 مد ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے۔ سادراں روحوں کے لئے اپنے اپنے
 مرتبہ کے لحاظ سے معین درجہ ہوتا ہے اور یہ رو میں اس مقام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے
 سعید ہوتی ہیں اور ان میں مبہوت ہر جگہ کے ادراک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے سامنے
 ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو دل کو سحر اور عقل کو مسحوب کر لیتے ہیں اور آنکھیں وہاں پر ایسے
 عالمی مناظر کا شہرہ کرتی ہیں کہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور ان بات کی تمام خوبصورتیاں
 ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی ثقیل و زائد کی سے منزور و میرا رہتے ہیں، لہذا جسم کی محدودیت
 اور بڑھاپا جیسی چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے وہ جلال و نور ہے، محبت و الفت
 و ممان و صداقت ہے وہاں زیادہ کاری کا شائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ
 اور مقرب بندوں کی ہنشینی بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اطاعت الہی کو اپنا عنوان زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی بشارت
 دیتا ہے کہ یہ لوگ عنقریب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ
 نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر خالص اپنی نعمت تمام کر دی ہے

انسان اپنی تمام مادّہ معلولات کی بنا پر نظام وجود کے عظمت اور وسعت کی بنا پر نظام وجود کا تمام ابعاد کے لئے اسے اعادہ نہیں کر سکتا اور جب ایسا ہے تو تمام مجہولات کا انکار بھی نہیں کر سکتا، محض اس بنا پر کہ وہ ان کو نہیں جانتا کیونکہ ابھی تک ایسے عوالم کے بارے میں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، غلط فہم کا میلان حاصل نہیں ہو چکی ہے اور اگر کوئی اس کا انکار بھی کرتا ہے تو وہ انکار نامستقل ہے اور فنی و انکار تو بہت ہی آسان ہے۔ بہت سے لوگ اپنی کچھ بکٹی میں اسی فنی و انکار کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی فنی و انکار پر کوئی متعین دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ ہمارے عالم کے علاوہ کسی دوسرے عالم کو جو نہیں ہے ابھی تک تو کوئی ثبوت ہے بڑا ایسا عالم و محقق نہیں پیدا ہوا جو نظام عالم کے تمام ابعاد پر پورے عمل بحث کر سکے اور اس کے تمام جانب میں خود دنگ کر کے اپنے دقیق تجربہ اور معلولات کی بنا پر قطعی و یقینی طرہ پر اعلان کرتا کہ ہمارے تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت و ناز کا وجود نہیں ہے۔

آج کا انسان جو ایک منٹ بھی آفاقہ عہدہ کی تسخیر سے توقف نہیں کرتا لیکن عالم وجود کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم ان سب کو — جو زمین کے گرد صرف سات سیکنڈ میں دورہ کر لیتے ہیں — اپنے قابو میں کرنا چاہیں تو ششہ ایک کروڑ سال کی ضرورت پڑے گی۔

پس یہ صاف جن تک انسان پہنچا ہے وہ ایک دو دن کی زحمت کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ نسل و نسل و مائیں کے استعمال اور علمی ترقی کا نتیجہ ہے اور اس ساری تحقیق کے باوجود احتمال قوی ہے کہ اس قدر فضا میں ایسے عوالم بھی موجود ہیں جن کے نظام کی معرفت تک ہماری دسترس ابھی تک نہیں پہنچی اور ان عوالم کے فنی امکان پر کوئی قطعی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔

کہا ہے: وجود کی پہلی اب

(EINSTEIN)

النسٹائن

تک ناقابلِ عمل ہے اور ہیں اس کا بھی اطمینان نہیں ہے کہ یہ مستقبل بعید میں مل کر جائے گا کتاب فطرت کا ہم نے اب تک جتن مطالعہ کیا ہے اس سے بہت سی چیزوں کا علم منور ہوا ہے اور ہم نے بہت کچھ پڑھا اور کہا ابھی ہے لیکن ابھی تک بہت کچھ ابھی ناقابلِ عمل ہیں اور آخر میں صرف

ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اس کا مل نکلن ہر کے کا یا نہیں؟
 ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ وجودِ حجت و مہدی صریحی فنی کسی بھی منطقی دلیل کے مطابق نہیں ہے
 اور ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے عرض ہے کہ جب صحیفہ زمان پیٹ دیا جائے گا اور دونوں عالموں
 کے مابین کا مدہ کی حرکت ختم کر دی جائے گی تو پھر کوئی ایسی زمانی نسبت نہ ہوگی جس کے حساب سے
 قبل یا بعد کا اطلاق کیا جائے۔

ہم اپنی غلطیوں کا تدارک کیونکر کریں؟

جس طرح بہت سے جسمانی امراض برستے ہیں کہ علاج و معالج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روح
 اگر نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بھی علاج ممکن ہے۔

اسلام نے روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اس دروازے
 سے آدمی دوبارہ تکرار اور سادت کی طرف واپس آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فضل و
 رحمت الہی کی امید کا دروازہ بھی کھول دیا ہے کہ گنہگار مایوسی کا شکار نہ ہو۔

چنانچہ انبیاء و کرام جو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ معترف شدہ
 لوگوں کو توبہ استغفار کی طرف دعوت دی ہے تاکہ وہ بھگت حاصل کر سکیں اور اپنے اعمال و افکار کی
 اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں مغفرت الہی کا چراغ روشن کیا کیونکہ اپنے نومن بندوں
 پر خدا کی رحمت و فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معمن لزش یا انحراف کی

وجہ سے چھڑ دے۔ انبیاء کرام نے ہم لوگوں کو اس طرف بلا یا ہے۔ سب یہ ہذا کام ہے کہ ہم خدا کی دعوت کو قبول کریں اور اپنے نفسوں کو عذاب سے چھٹا دلائیں۔

خداوند عالم کی طرف سے توبہ کا قبول کیا جانا خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان میں رحمت پروردگار عالم کے صیب کرنے کی ایک مخصوص اہلیت ہے اور یہی اہلیت انسان کو اداہ کرتا ہے کہ وہ اپنے لئے مغفرت کے دروازے کھولے۔ لہذا جب تک غرمت باقی ہے گناہوں کو ہٹانے کو پیشکش پروردگار عالم اپنے سیاہی پر غرامت و پشیمانی کا اظہار کرے کہ اس نے اپنے کلمہ پر جسے بچا کر سابقہ غنیمتوں کا اتار کر لیں۔ اور اگر ایسا کر عاتقوں کی باریاں نیکیوں میں اور تاریکیوں میں بدل جائے گی ایسے حالات میں اگر انسان امر الہی کی اطاعت کی خاطر توبہ کرے تو اس کی روح کے آفاق ظاہر ہو جائیں گے۔ اور سیاہی گناہوں کے دھبے اس کے دامن سے پید ہو جائیں گے۔ اور مل صلیح کا اندر سفید ہو جائے گا۔ اسی بات کو قرآن نے کہا ہے: **ثَابِتٌ قَلْبُكَ وَغَيْرُكَ عَمَلٌ صَالِحٌ** (تو ثابت ہو گا کہ تیرا دل صاف ہو گا اور تیرا عمل صالح ہو گا) **فَاَوْفَيْتُكَ يُسْرًا لِّلّٰهِ مَسِيحًا قَالَهُمْ حَسْبُكَ وَكَانَ اللّٰهُ مُخَفِّزًا لِّلرَّجِيحِ** (اس فرقان آیت ۷۰) البتہ جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو پھر خدا ان کے کسبائے کرمات میں بدل دے گا اور خدا تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، لیکن مغفرت الہی سے ماورس اور ششہ احاسر عشاء انسان کو غنیمتوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور خود گناہوں سے شغف پر ادا اس کے معاشرے پر اس کے بہت ہی بُرے اثر مرتب ہوتے ہیں۔

مگر توبہ کی قبولیت کی امید تو یہ ان اہم اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے انسان اپنی باقی عمر کے حصے میں روح کو کثرتوں سے بچا لیتا ہے اور اگر (خدا غنی مستم) گناہوں کو یہ امید نہ ملے گی تو سہوقی اور عینات کو ان کے لئے کوئی دروازہ نہ کھولا جاتا تو وہ لوگ اپنی باقی ماندہ عمر میں نہ تو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ کسب فضائل کرتے اس کے برخلاف روز بروز ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا اور ندامتیں سیاہ سے سیاہ تر ہوتا جاتا۔ اور منافق کا اہلکارگ جاتا اور وہ لوگ اپنی زندگی کی

تو پھر ایسے شخص کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ یہ بالکل بیسی بات ہے کہ جانکنی کے وقت ہر نرینہ کے سامنے ہے جب پردہ اٹھ جاتا ہے اور واقعہ کو دیکھ لیتا ہے تو اپنے برے اعمال پر اندم ہر گز اور ایسے شخص کی مثال اس مجرم کی سی ہے جسے پچاسی کا مکمل سنا یا جا چکا ہے اور وہ شکر و راز پر کھینچ چکا ہے اور اب نام پر تو اس کی ندامت کلاس وقت کوئی فائدہ نہیں اور نہ یہ باعثِ فخر ہے اور نہ باعثِ نفیست اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔

قرآن و نہایت کے ساتھ بیان کر چکا ہے: **وَكَيْفَ تَتُوبُ الَّذِينَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الظَّنَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَظَنَّكَ فُتَارًا أَوْ لَئِكَ أَتَيْنَاكَ لَمَّا كُنْتُمْ غَافِلِينَ**۔

اسلئے آیت ۱۸ نہ توبہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ توبہ ان لوگوں کے لئے ہے جو حالتِ کفر میں مرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دروازہ مغلط ہو گیا کہ رکھا ہے۔

ایک شخص نے حضرت علیؑ کے سامنے کہا کہ میں غفلت اور عدم توجہ پر خدا کی بدگاہ میں مبتلا کرتا ہوں! یہ سنتے ہی حضرت نے فرمایا: تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹے! کیا تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ (سن) استغفار علیین کا درج ہے۔ استغفار کے لئے چھ شرطیں ہیں: ۱۔ گناہ کی گناہوں پر ندامت و پشیمانی ۲۔ عزمِ محکم کہ اب کبھی یہ کام نہ کروں گا ۳۔ مغفوقِ خدا کے حقوق ان تک پہنچاتے رہو جب تک کہ اسے الٹی نہ ہو اور خدا سے اس عالم میں ملاقات ہو کہ تمہارے ذمہ کچھ نہ ہو ۴۔ اس فریضہ کی کوشش کرو جس کو تم نے ضائع کر دیا اور اس طرح کہ اس فریضہ کا حق ادا کرنا ۵۔ اس گناہ کی طرف متوجہ ہو جو حرام ہے ابھر ہے۔ رنج و غم سے اسے اتانگھلا دو کہ کمال ہوئے ہے چپک جائے۔ اور کھال و ڈھری کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو جائے۔ ۶۔ جسم کو اقامت

کامرے چمکاؤ جس طرح مصیبت کی سٹاکس پھسائی ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہر جائیں، تب کہہ سکتا ہوں
 ہمزات گناہ اور بدگماہ الہی میں توبہ اور اس کی ذاتِ متدبر سے طلبِ عفو انسان کی قدر و قیمت
 مذاکے نزدیک گشتا نہیں بلکہ اسے بندی مہیا کرتا ہے اور روح انسانی میں ہر سیاہ و جھپٹے پر چمکے
 ہیں، انہیں ختم کر دیتا ہے اور پھر خدا کی در سے نئے سرے سے انسان اپنی غلطیوں کی تلافی اور
 معنوی شخصیت بنانے کے لئے آمادہ ہر جاتا ہے اور اسے واجبات میں شہک ہر جاتا ہے
 انسان مود جب اپنے باطن میں گناہ کی تاریکی محسوس کرتا ہے تو اس کی تلافی کی کوشش
 کرتا ہے اور وہ ہر ان سبب غیر درخت کی طرف توجہ اور اس سے توسل کے بغیر مال ہی نہیں ہرکتا
 خداوند عالم اپنی کتاب حکم میں ارشاد فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا مَلَأَتْهُ**
أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفِرُوا الَّذِي لَهُمْ بِهِمْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرْ ذَا عِلْمٍ مَا فَعَلُوا وَلَمْ يَعْلَمُونَ۔ (سورہ اعراف آیت ۱۳۵)
 جو لوگ کوئی بُرا کام یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں خدا کی یاد آتے ہی اپنے گناہوں سے استغفار
 کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ گناہوں کو بخشش ہی کن سکتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اس بات کی کاپی ہر کتاب
 نہیں کرتے۔

خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ کچھ توبہ جس کو معفو و طاعت پروردگار عالم شامل ہوتا ہے اس کی قرآن
 اس طرح وضاحت کرتا ہے کہ: **إِنَّمَا الْعُقُوبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا مَلَأَتْهُ**
يَجْهَلُونَ أَلَمْ يَتَذَكَّرُوا مِنْ قُرْبٍ فَإِنَّ لِلَّذِي يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (مَلَأَتْهُ)
 آیت ۱۷) یعنی خدا ان لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو نادانی سے کسی برائی کر کے ڈولتے ہیں اور
 پھر فوراً توبہ کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی خدا توبہ قبول کر لیتا ہے۔

اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی صلاح چاہتے ہیں ان کو خدا کی راہ میں قربانی کی ضرورت ہے۔

قرآن کہتا ہے: وَكَذَّبُوا إِلَى اللَّهِ جُشِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
(اس نور، آیت ۲۲) اے مومن! تم سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو۔

گناہوں کی کثرت اور عادی ہر جانے کی وجہ سے جب تک انسان کے دل پر تاریکی نہ چھا جائے اور جب تک برابری معیت کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر بصیرت کی مہر نہ لگ جائے گناہ کے پھیر میں گرتے ہی اُسے فوراً احساس ہر بات ہے کہ اگر اللہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے دہوش ہو گیا اور جیسے ہی بصیرت کی قیامت کا احساس کرنا ہے فوراً ہی گڑبڑ آتا ہے اور تضرع و تضرع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں غالب معنو و مغفرت ہو جاتا ہے ۔ اور اپنے گناہ پر پیش پر ہوا گناہ پر توبہ کرتا ہے ۔

خداوند عالم انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی فہم کرنے کا کوئی راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ ناصوں و صفات اور ایسی توبہ کرے جس کے بعد دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے۔ پس یہی ایک طریقہ ہے جس سے وہ گزرے ہوئے اعمال کے دھبوں سے اپنے دامن کو پاک بن سکتا ہے۔ اور یہی توبہ و مذمت وہ چیز ہے جو قلب انسان کو پُر کر دیتی ہے اور صرف یہی چیز ہے جس سے گناہوں کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار توبہ و مذمت نہیں ہوتا بلکہ صرف تعلقہ زبان ہوتا ہے اور اسی بات کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً قَاصَّةً فَصَحَّحْ أَعْسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَتَّخِذَ لَكُم مِّن تَوْبَتِكُمْ أَثْمَارًا** (مس. تخفیر آیت ۸) اے ایمان لانے والوں خدا کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو تو خدا تمہارے گناہوں کا کفارہ دے دے۔

مفسرین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ "توبہ نصح" کیا ہے؟ بعض حضرات کہ

خیال ہوا اس سے مراد وہ تو ہے جو اپنے صاحب کو ایسی نصیحت کرے جس سے وہ گناہوں سے باز آجائے اور پھر کبھی گناہ کا ارتکاب ہرگز نہ کرے۔ ۱۴

حضرت علیؓ گناہوں سے بچنے کو عزت و شرفِ نفس کا کامیاب عامل تصور فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا نفس اس کے نزدیک محترم و مکرم ہو جاتا ہے تو دنیا اس کی نفروں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ ۱۵

لہذا ہر اکس انسان پر جو اس فانی زندگی میں لغزش ————— سے دوچار ہے واجب ہے کہ وہ توبہ و توبہ و توبہ رہے تاکہ منطقہِ سعادت کے قریب بھی نہ باسکے اور یہ بات غور و فکر رکھنے چاہیے کہ انسان کا سچا ایمان بقدر زیادہ ہوگا، مجالِ بندگی میں اس کے انتصارات بھی زیادہ ہونگے اس لئے اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچنے کا ایک ہمارا دوائی تلاش کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اس سے زیادہ فرصت و مہلت کو ضائع نہ کریں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں: خدا تم پر رحم کرے واضح نشانوں کے ساتھ عمل کرو، نیک راستہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں مہلت و فراغت مل رہی ہے (اے برباد نہ کرو) ابھی دامنِ اعمال کھلے ہوئے ہیں، نعم باری ہے۔ بدنِ صیغ سلامت ہے، زبانِ آزاد ہے، توبہ سنی جاسکتی ہے، اعمال قبول ہو سکتے ہیں! ۱۶

۱۴: سفینۃ البحار ج ۱ ص ۱۲۶

۱۵: غرر الحکم ص ۷۷

۱۶: ہیج البدلہ شرح فیض الاسلام ص ۲۸۱

عالم برزخ

دین اسلام کا ایک عقیدہ "وجود برزخ" کا بھی ہے یعنی انسانی روح میں مرنے کے بعد ایک غیر مادی عالم اور وسیع افق کی طرف منتقل ہر جاتی ہیں۔

عربی زبان میں کسی بھی دو چیزوں کے درمیان جد حاصل کو برزخ کہتے ہیں اور چونکہ دنیاوی غانی زندگی اور اخروی دینی زندگی کے درمیان یہ عالم ابد الموت "مقد حاصل ہوتا ہے لہذا اسے برزخ کہا جاتا ہے اس عالم میں زندگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ روح اپنی جسمانی قیود سے آزاد ہر جاتی ہے۔ عالم برزخ میں نر زمان و مکان کی قید و بند ہوتی ہے اور نہ انسانی روح انسانی شہرتوں کے حصار میں مقید ہوتی ہے بلکہ بقدر استطاعت انسانی نگاہ میں وسعت پیدا ہر جاتی ہے اسے اس طرح کچھ غیبی حیرتوں اور اپنے کو زمان و مکان سے آزاد بناتا ہے اور جس وقت جہاں چاہے سفر کر سکتا ہے، وہی عالم برزخ میں روح کی ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے، وَمِنْ قَوْلِهِمْ إِذْ رَأَوْا سُورَةَ الْاِنْشِاقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْعُشُونَ (میں مومنین آیت سے ۱۰۰) اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے جہاں اس دن تک کہ وہ بار، قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ہر گاہ اسی طرح قرآن کریم فہرہ کی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے، وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ قَبِلُوا الْإِسْلَامَ مِنْكَ فِي الْحَيَاةِ قَبْلُ الْمَوْتِ بَلْ أَحْيَاكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مِنْ قَبْلُ قَوْلُ - (میں آل عمران آیت سے ۱۶۹) اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں ہرگز مرد نہ کہنا بلکہ وہ لوگ جیسے (جائے موجود) ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے وہ (اس طرح طرح کی) روزی پاتے ہیں، اسی طرح قیامت سے پہلے اہل جہنم کے حساب کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وَكَوْنُكُمْ مِّنْ يَّعْقُولُ اَنْذَن لَوْ لَا تَفْقَهُنَّ هَذَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَفَرِ

(رس توہ آیت ۴۹) اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجئے اور مجھے بلا میں زچہنا لیے (اے رسول) آگاہ ہو کہ یہ لوگ خود بلا میں (افسوس منہ) گر چکے اور جہنم تو یقیناً کافروں کو گھیرے ہی ہوئے ہے۔ نیک لوگوں کی رو میں رہنے کے بعد مسرت و اسرہ میں ڈوبی رہتی ہیں کیونکہ دنیا کے محدود قفس سے ان کو آزادی مل چکی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی میں یہ رو میں ماٹھ کے ایک بہت ہی کمزور جزو سے متعلق ہوتی تھیں۔ لیکن برزخ میں صالحین کی ارواح کی سیر سعوی کے لئے رکوائی دے ہوتی ہے، نہ زمان و مکان کی احتیاج ہوتی ہے اور ان روحوں کے لئے اپنے اپنے رتبہ کے لواذے معین درجہ ہوتا ہے اور یہ رو میں اس مقام رفیع تک پہنچ جانے کی وجہ سے سعید ہوتی ہیں اور ان میں بسہرلت ہر جگہ کے اور اک کی استطاعت ہوتی ہے اور ان کے سامنے ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں جو دل کو سحر اور عقل کو مسلوب کر لیتے ہیں اور انہیں وہاں پر ایسے عالمی منابع کا شہرہ کرتی ہیں کہ جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں اور کائنات کی تمام خوبصورتیوں ان کے مقابلے میں حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہیں۔

اور یہ رو میں وہاں پر جسم مادی ثقیل و زائدی سے منزہ و مبرا رہتی ہیں، لہذا جسم کی محدودیت اور بڑھاپا جیسی چیزوں کا وہاں گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے نیک بندوں کے لئے وہاں جو کچھ بھی ہے، وہ جلال و نور ہے، محبت و الفت و ممان و صداقت ہے وہاں ریاء و کاری کا شائبہ بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ اور مقرب بندوں کی ہمنشینی بھی نصیب ہوتی ہے۔

اور جن لوگوں نے اطاعت الہی کو اپنا معنای زندگی بنا رکھا ہے ان کو قرآن اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ یہ لوگ مقرب اللہ کے خالص بندوں کے ساتھ معاشرت کریں گے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں گے، البتہ ان لوگوں کی معاشرت جن پر غلط فہمی اپنی نعت تمام کر دی ہے

وہ متعین کے مناخر میں شمار ہوتی ہے۔ بشارت الہی ملاحظہ ہو :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ نَأْتِي بِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَزْوَاجٌ رَفِيقًا۔ (من خدے آیت ۶۹) اور جس شخص نے خدا اور رسولؐ کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان (مقبول) بندوں ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔

یہ بات مزید یاد رکھنے کی ہے مقررین کی معاشرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر جہ سے مقررین کے درجوں اور مقامات میں برابر ہیں بلکہ ان میں سے ہر شخص اپنے مقام اور اپنی منزل کے حساب سے الطاف الہی اور برکات خداوندی سے مستفید ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کجا کی قربت بھی حاصل ہوگی۔ لہذا مغربی رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے بھی استفادہ ہر لحاظ سے برابر ہوگا۔ امام جعفر صادقؑ کے ایک صحابی نے حضرتؑ سے یہ سوال کیا : فرزند رسول کیا مومن قبضہ کو ناپسند کرتا ہے؟ حضرتؑ نے فرمایا : لا واللہ (نہیں نہیں) ایسا نہیں ہے بلکہ حبیب ملک الم قبضہ روح کے لئے آتے ہیں تو مومن جزع و فزع کرنے لگتا ہے۔ تو ملک الموت کہتے اے ولی خدا خوف نہ کھا۔ اس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو رسول بنا کر بھیجا میں تمہارے اور تمہارے رحم والدین سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں۔ خدا آنکھیں کھول کر دیکھو ! (معلوم فرماتے ہیں حبیب وہ آنکھ کھول کر دیکھو گا تو اس کے سامنے رسول خداؐ امیر المومنینؑ حضرت فاطمہؑ اور امام حسنؑ امام حسینؑ اور دیگر ائمہ علیہم السلام موجود ہوں گے اور مرنے والے سے کہا جائے یہ حضرات تیرے رفیق ہیں۔ اس وقت رب المعزت کی طرف سے ایک سادگی اس کی روح کو خداؑ سے (محمدؑ و آل محمدؑ پر) اطمینان رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف اس حالت میں پیٹے آراء (بلوایہ) اور مرضی (بالشراب) ہو۔ اور میرے بندوں (محمدؑ و آل محمدؑ) میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں

اس وقت اس کے لئے سب سے زیادہ مجرب شے یہ ہوگی کہ اس کی روح جسم سے نکل کر مادی سے
والے سے ملتی ہو جائے۔

لیکن جو لوگ حق سے منحرف اور گمراہ ہوتے ہیں ان کی روح میں وحشتناک تاریکی میں ڈوبی
رہتی ہیں اور وہ ایک غمگین و مضطرب فضا میں اس طرح دغا کی بسر کرتی ہیں کہ گناہوں سے بھرپور ماضی پر
فہم ہوتی ہیں اپنے اہل و اقارب اور اس مادی سے مذاہب میں مبتلا رہتی ہیں کیونکہ ان چیزوں سے کوئی
نجات ممکن نہیں ہے۔

اور ان سے بھی بری حالت ان ظالم جہانوں کی ہوتی ہے جو مد سے زیادہ تہاد رکھنے والے
ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مظلوموں کی آہوں کے خیر پرست ہوتے ہیں اور اشتباہ مظلومین
ان پر وحشتناک طریقے سے حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں زبردستی کٹتی ہیں اس سے ان کے غموں میں
اضافہ ہی ہوتا ہے اور یہ وحشتناک مناظر ختم ہو کر بحر میں کی روحوں کو مغرب کرتے ہیں اور ان کو
جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے انجام کی اس طرح تصویر کشی
کی ہے: **النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أُولَٰئِكَ**
الَّذِينَ كَانُوا أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ (مؤمن آیت ۴۶) اور اب تو قبر میں (دورخ
کی آگ سے کہ وہ لوگ) ہر صبح و شام اس کے سامنے لاکھڑے کئے جلتے ہیں اور جہنم
قیامت پر پا ہوگی (حکم ہوگا کہ) فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو!
ان حالات میں ان لوگوں کو احساس ہوگا اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ انبیاء اور
صحابہ جن چیزوں سے ڈرایا کرتے تھے اور جس کی خبر دیا کرتے تھے وہ صحیح ہے اور اس وقت انکو حشر
علامت ہوگی کہ ہم نے انبیاء کے احکام کو کیوں نہیں مانا اور ان کی خفقت آمیز نصیحتوں کو کیوں قبول

نہیں کیا اور اس اسفناک انجام کے بارے میں کہیں نہ غور کیا کاش پہلے مان لیتے تو اس خضرانِ مبین سے بچ جاتے۔

جنگ بدر میں جب قریش کے لیڈر قتل کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کو ایک کنوئیں میں ڈال دیا گیا اور لشکرِ اسلام فاتح و غالب ہو گیا تو رسولِ خدا اس کنوئیں کے پاس گیا اور ان کو فودادِ منافع کر کے فرمانے لگے، تمہارے رب نے جس کا وعدہ کیا تھا کیا اس کی حقانیت تم پر نظر رکھا؟ مجھے تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کا حق ہونا مجھے معلوم ہو گیا۔ تم لوگ اپنے نبی کی بدترین قوم تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے دمن سے بددین کر دیا جبکہ دوسروں نے پناہ دی۔ تم نے مجھے جنگ کی دوسروں سے میری مدد کی! اصحاب نے عرض کیا! سرکارِ کیم دوں سے گھٹکو فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ خدا نے جس کا وعدہ کیا تھا وہی حق تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری! توں کو تم سے زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں، پس یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہیں۔

حضرت علیؑ کے ایک صحابی نقل میں: میں حضرت علیؑ کے ساتھ پشتِ کوفہ پر گیا اور ان ۱۰۰ وادیِ اسلام میں آپ نے توقع فرمایا! مظلوم یہ ہو رہا تھا کہ آپ کچھ لوگوں سے مخاطب ہیں حضرت کے ساتھ کھڑے کھڑے جب میں تھک گیا تو بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی جیب خشکی کا احساس ہونے لگا تو میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور عرض کی! مراد آپ اتنی دیر سے کھڑے ہیں مجھے خوف ہو رہا ہے (آپ بیمار نہ ہو جائیں) کچھ دیر استراحت فرمائیے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی عبا زین پہنچا دی تاکہ حضرت اس پر بیٹھ جائیں! آپ نے فرمایا: اے جبرہ! تو سو من سے

۱۵: شمار جلد ۱۹ ص ۳۳۶: واقعہ کی کتاب المغازی ج ۱ ص ۱۱۲ پر نہیں لکھا
عربی روایت ہے۔

کے گفتگو یا اخبار رسالت ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے (تعب سے) پوچھا امیر المؤمنین کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت نے فرمایا: ہاں ہاں اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تم دیکھ گے کہ یہ لوگ حلقہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور کھو گنگھو ہیں۔ راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا حضور یہ بجم ہیں یا فقط روح! فرمایا: روح۔ ملے

پہلے لائی روایت سے یہ بات کچھ میں آتی ہے کہ روح جس دن کے ساتھ دنیا میں مستقر رہی اور ایک زمانہ تک اس کے ساتھ زندگی بسر کی وہ موت کے ذریعے بدن و روح میں انفصال کے باوجود بالکلیہ بدن سے اپنے علاوہ کو ختم نہیں کر لیتی اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شریروں کا صدور و حواس پر برزخ میں جو غلاب کیا جاتا ہے وہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ لحظہ بھر کے لئے رکتا ہے۔

برزخ میں دائی مذبذبات پر قرآن کی یہ آیت دلیل ہے: **وَحَقَاقٌ مِّبَالٍ فِرْعَوْنُ سَوْفَ يَكْفُرُ** (مؤمن آیت ۴۵، ۴۶) اور فرعونوں کو بڑے غلاب نے گھیر لیا، ۴۶ ویں آیت مع ترجمہ چند فقر پہلے ذکر کیا جا چکی ہے، جس میں ذکر ہے کہ فرعونوں کو ہر صبح و شام اس آگ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہی بات ہے کہ قیامت دائی مستقر کا نام ہے وہاں صبح و شام کا تصور نہیں ہے لہذا ایک کھوکھلا دنیا ہی کے لوگوں کا یعنی برزخ سے متعلق ہے۔ ————— ای طرح نیکو کاروں کا

ذکر بھی قرآن کرتا ہے: **لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اَوْ اَسْفَادًا وَّلَهُمْ فِيهَا زُفُفٌ مِّنْهَا** **يُخْرَجُونَ فِيهَا عِشْيَاً**۔ (م مدیم آیت ۶۲) وہ لوگ وہاں سہم کے سوا کوئی بہبودہ نہ سنیں گے ہی نہیں اور طرف سے) سہم ہی سہم (کی آواز آئے گی) اور وہاں ان کا کھانا صبح و شام (جس وقت چاہیں گے) ان کے لئے تیار رہے گا۔

اس آیت میں صبح و شام کا تذکرہ ہے اور ظاہر ہی بات ہے کہ ان دونوں (صبح و شام) کا وجود دنیا

کے اندر برزخ ہی میں قیامت سے پہلے ہوگا۔ کیونکہ جنت کی صفت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ تو دن سو رہ کی گری ہوگی اور نہ سردی چنانچہ ارشاد ہے: **مُتَكَلِّمِينَ فِيهَا أَمْ لَمْ يَلَاذِفُوا فِيهَا مَنَاسِقَ كَلَانٍ فَتُفَرِّقُهُمُ النَّارُ الْأُولَىٰ (من دہس آیت ۱۳) وہاں وہ تختوں پر لیجئے لگا لگائے ہیں گے نہ وہاں (آفتاب کی) دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدت کی سردی۔**

اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے: **أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فِيَوْمَ ثَمَرَاتٍ خَيْرٌ وَاسْتَقْرَرُوا وَحَسُنَ مُقْبَلُ (من فرقان آیت ۲۴) اس دن جنت والوں کا ٹھکانا بھی بہتر ہوگا اور اُن جہاں بھی سے اچھی۔** اس آیت میں قابل توجہ لفظ (مقبل) ہے جس کے معنی ٹھہرے قبل سرسبز ہیں اور قیامت میں جنت کے اندر سرسبز کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جس طرح جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے اسی طرح برزخ میں بھی دنیاوی نیند کا تصور نہیں لیکن درحقیقت برزخ کی نسبت قیامت ہے اسی طرح ہے جس طرح نیند کی نسبت بیداری ہے اس لئے نیند کا اطلاق برزخ کے لئے کیا گیا ہے اور اسی لئے یوم المبعث میں صرف نیند کے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ بلکہ برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے زیادہ مکمل ہے (جیسے نیند سے زیادہ بیداری مکمل ہے) چنانچہ روایت ہے: **أَلَمْ تَرَ أَنَا نَسُفُ الْوَسْطَىٰ (من فرقان آیت ۲۴) اے اللہ! میں نے دنیا کو فنا کیا ہے اور اُس کی طرف اشارہ ہے برزخ کی زندگی زیادہ جامع ہے یعنی جب سورہ ہر کہ ہے تو اس کے احکامات و احوال کا منہایت ہوئے ہیں اور وہ نیم بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب بیدار ہو جاتا ہے اس کی حیات دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کی زندگی بہت کمزور ہوتی ہے، جب وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی زندگی کمال ہو جاتی ہے۔**

امام غزالی فرماتے ہیں: خواب میں ہم ایک عالم دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تصور صحیح ہوتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ خواب ہمارے نظام زندگی کا ایک جزو ہے حالانکہ اہل زندگی

بیداری کا نام ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ خواب ہماری زندگی کا محض ایک جزو ہے، پھر ہماری دنیاوی زندگی کے مقابلے میں ایک خواب جیسی کمزور نہیں ہو سکتی؟ زندگانی دنیا کی حقیقت کا حقیقہ و الیاسی ہے جیسا کہ سویرا والا حالت خواب میں خواب ہی کو حقیقت کہتا ہے۔

اور یہ کہنا کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زندگی دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک چھوٹا جزو جسے خواب کہا جاتا ہے اور ایک بڑا جزو جسے بیداری کہا جاتا ہے تو چونکہ خواب کی کوئی حقیقت مکمل زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیداری کے بعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تو صرف خواب و خیال تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ درنہ خود خواب کی مثال میں وہ خواب ایک حقیقت ہوتا ہے خیال و وہم نہیں ہوتا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن اخروی زندگی کے مقابلے میں صرف خواب و خیال ہی کی حیثیت ہے بلکہ دوسرے حقیقت پر مبنی ثواب و عذاب یا ناز و عذاب کا برزخ ایک سمت ہے بلکہ برزخ ایک ایسا جہر و کہ ہے جس کے انسان اپنے انجام کو دیکھ سکتا ہے۔

برزخ کے سلسلے میں عبرت ایسی روایات مروج ہیں جن میں برزخ کے اندر متعینین کی حالت کو بیان کیا گیا ہے اور ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متقی حضرات برزخ میں پہنچ کر جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس سے وہ اپنی جگہ جنت میں دیکھا کریں گے۔ اور جنت سے پہلے والی براؤں سے متعینین کی یہی لطف اندوز ہوں گی۔

مرنے کے بعد اور دوسری زندگی کی ابتدا ہی میں انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی آداب و رسوم ختم ہو چکے ہیں اور یہ بات فطری ہے کہ جب ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو

ان ان ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جس کا افق دنیاوی خواہرے نکالی ہو تو وہاں پر تم وہ دہشت سراسر میں بدل جائیں گے جس میں وہ زندگی بھر مشغول رہا تھا۔

خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: **وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ كُفَرْتُمْ كُذِّبْتُمْ عَلَىٰ الْأَعْدَاءِ غَيْرَ الْخَوِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ**۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَرِهُتُمْ مِمَّا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَآخِذَكُمْ وَرَأَوْا ظُهُورَكُمْ فِي مَفَازٍ مَعَكُمْ شُفَعَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ أَهْلِهِمْ يَنْفَكُمُ الْيَوْمَ وَالْقَدْ قُطِّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔

(سورۃ العنکبوت آیت ۹۲، ۹۳) اور (سورۃ اسراء) کاوش تم کو بچھنے کہ یہ ظالم موت کی کتلیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کی طرف (جان نکالنے کے واسطے) ہاتھ پکڑ رہے ہیں (اور کہتے جاتے ہیں) کہ اپنی جانبیں نکالو آج ہی تو تم کو رسوائی کے عذاب کی سزا دی جائے گی کیونکہ تم خدا پر ناحق جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں (کو کھنکھاتے) تھے اور اگر تم ہمارے پاس نہ رہا کرتے (نا) جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو (مال اولاد) ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پریشانی چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جسکو تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری پرورش (فرما) میں رہا ہے۔ اب تو تمہارے بھی تلافی منقطع ہو گئے اور جو کچھ تم خیال کرتے تھے وہ سب تم سے غائب ہو گیا۔

دنیاوی زندگی میں انسان دو مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔

۱۔ انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات کی تمام شے کا مالک ہے اور انہیں چیزوں کے ذریعہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے۔

۲۔ انسانی تصور یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی مدد سے بغیر وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر قادر

نہیں ہو سکتا اور دوستوں، رشتہ داروں، صاحبانِ اثر و نفوذ، مشہور اشخاص کی مدد لئے بغیر اپنے مقاصد کے حصول سے عاجز رہے۔

اور اسی لئے قرآن نے ان دونوں چیزوں کے زوال و بطلان کی طرف کافی سے زیادہ طریقہ سے متوجہ کیا ہے۔ چنانچہ انسان مرتے وقت تمام مادی وسائل اور خیالی مجبوروں سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے پر آمادہ ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کو وہ بہت ہی قیمتی سمجھ رہا تھا ان کی بے قیمتگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور انسان کی اس وقت شدید خواہش یہ ہوتی ہے کہ لاش وہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو ان باتوں سے ڈرا سکتا جن سے اب تک وہ دوچار ہو رہا ہے۔ اس اور انکو ایسے عمل سے روک سکتا جتنا اس پر تک اثر کر سکا گیا ہے تاکہ وہ لوگ فتنا و فتنہ کی گھنور اور ابدی بد بختی میں گرفتار نہ ہوں۔

روایت ہے کہ حضور سرورِ کائنات نے فرمایا: جب میت کو تابوت میں رکھ کر نکلتے ہیں تو اس کی روح تابوت کے اوپر سے چمکتی ہے، اُسے میرے اہل و عیال: خبردار کہیں میری طرح تمہیں بھی دنیا اپنے جال میں نہ پھانس لے کہ جس طرح ممال و حرام طریقہ سے میں نے مال جمع کیا اور اس کو دوسروں کے لئے چھڑ کر جا رہا ہوں (تم ایسا نہ کرنا) کیونکہ مال کا فائدہ دوسروں کو حاصل ہوگا اور اس کا عذاب میرے لئے ہوگا۔ لہذا مجھے دیکھ کر اپنے کو بچاؤ۔

امام علیؑ الہادی دینا کو بازار سے تشبیر دیتے ہیں: دنیا ایک قسم کا بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان حاصل ہوتا ہے، مگر قرآن لوگوں کو دنیا کے بازار میں نفع بخش تجارت پر آمادہ کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اهْلُ أَدْنَاكُمْ عَلَى تَجَارَةِ تَوْفِيقِكُمْ مِّنْ عَدَايَةِ إِلَهِكُمْ
 قَوْمٌ مِّنْ قَوْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَجَالِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ
 وَالْفُسْكَكُمْ بِمَا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ (من الصف آیت ۱۱۰) اے ایماندارو کیا
 میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو آخرت کے دردناک غائب سے بچا دے (دو یہ ہے کہ
 خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو
 تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اعمال کے ترازو

قیمت کے دن ہمارے اعمال کس ترازو پر تولے جائیں گے؟

یہ بات ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ جو چیزیں ہماری دنیاوی زندگی کے تجربے میں کہیں نہ آئی ہوں اگر ہم ان کی دہنی تصویر بنانا چاہیں تو وہ تصویر محض خیالی ہوگی اس کا حقیقت سے کوئی ٹکڑا نہ ہوگا، مگر انسانی زندگی پر ہوگی اور اگر حقیقت کے لئے ایک قدم بھی اٹھے نہ بٹھائے گی۔

اسی لئے یہ ایک بیکار کی بات ہے کہ ہم اپنے خونوں سے ایسی چیز کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے سامنے اخروی زندگی کی تصویر اور اس کی خصوصیات کو مجسم کر کے پیش کر دے۔ ہم اس دنیاوی قید میں ہیں ہمارے اور آخرت کے درمیان ایک حد مائل ہے اس لئے ہم اس زندگی کی مکمل گہرائی اور عظمت کا احاطہ اور اس کی حقیقت تک کسی طرح رسائی نہیں حاصل کر سکتے اور کسی غیر مستر اور متغیر موجود سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہمارے لئے حیات ابدی کی حقیقی صفات بیان کر دے گا، حماقت اور ناشائستگی ہے۔

لہذا اگر قیامت کے دن لوگوں کے حساب و کتاب اور فیصلہ کے بارے میں گفتگو ہو اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ وہاں بھی حساب ترازو شیروں اور دیادی نظام کے مطابق تحقیق و تفتیش کے بعد مقرر کیا جائے گا تو یہ ہماری کوتاہی و غلطی ہوگی اور اس سلسلے میں جو بھی تصویر کشی کی جائے گی وہ حقیقت سے کوسوں دور ہوگی۔

حقیقت کے متلاشی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایسے عالم کی گفتگو ہو رہی ہو جو ہماری دنیا سے من جمیع الجہات الگ تھلک ہو تو اس جگہ حساب کی کینیت اور اچھے برے کی تیز کرنے کے لئے یہ سوچنا کہ لوگ اس محکمہ کے افسروں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے

بعد ان کے اعمال بہت بڑی اور موٹی ترازو میں تو لے جائیں گے اور رد و تدرج کے بعد محکمہ کے لئے
 آخری حکم صادر ہوگا اور پھر متعلقہ افسروں سے اس کے نفاذ کے لئے کہا جائے گا "وہاں پر ہرگز
 نہیں ہوتی بلکہ قرآن اس میزان کے لئے ایک جامع مفہوم بیان کرتا ہے: **وَالشَّعَاخُ رَفَعَهَا وَ**
وَضَعَهَا الْمِيزَانُ (من رحمان آیت ۷۷) اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو (انصاف) کو قائم کیا۔
وَدُوسِرَى جگر ارشاد ہے: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِنُقِمْ الْقِيَمَةَ فَلَا تَظْهَرُ أَنْفُسٌ
شَيْئًا فَإِنَّ سَكَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُسْرٍ دَلَّ أَنْتَيْنَا جَهَنَّمَ كَفَىٰ بِنَاخِيبِينَ۔
 (من انبیاء آیت ۲۷) اور قیامت کے دن تو ہم (بندوں کے بھلے برے اعمال کو لئے کیلئے)
 انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے تو ہر کسی شخص پر کچھ بھی تسلیم نہ کیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے
 کے برابر کسی کا کوئی کام ہوگا تو ہم اسے لا مٹر کریں گے اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی ہیں
 ایک اور جگہ ارشاد ہے: **وَالْوِزَنُ يُذَوَّبُ بِالْحَقِّ فَمَنْ فَعَلَتْ مِزَانُ يُمْنُهُ فَأُولَٰئِكَ**
لَهُمُ الْمُغْلَبُونَ۔ وَمَنْ حَقَّقَتْ مِزَانُ يُمْنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ بِنَا تَحَاوُوا أَبَا يَتَنَّا يَظْلِمُونَ (من اعراف آیت ۹۰) اور اس دن اعمال
 کا تولو جانا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تو جن کے (نیک اعمال کے) پلے بھاری ہوں گے تو وہی کو
 غلبہ والا ہوں گے اور جن کے (نیک اعمال کے) پلے ہلکے ہوں گے تو انہی لوگوں نے ہماری آیات سے
 غفلت کر کے دج سے یقیناً اپنا نقصان کیا۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اعمال اور وجود کو کم کر دیا
 وہ ایسے گھاٹے میں پر گئے جس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس موزے سے
 اصل وجود انسان ختم ہو جائے وہ موزہ راتا بڑا خسارہ ہے کہ کوئی بھی شے اس کی جگہ کو پُر نہیں کر سکتی
 یہاں اس نکتہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہمیشہ الفاظ کے معانی سمجھنے کے لئے وجود
 مصداق ہی معیار نہیں ہوا کرتے بلکہ مفہوم کو نتیجہ کے اعتبار سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور

آخرت کے لئے جن مفاد کو استعمال کرتے ہیں ان کے لئے ہمارے الفاظ و بیان میں گہنا بخشش ہی نہیں ہے اسی لئے آخرت کے بارے میں ہم جو کلام کرتے ہیں وہ کلام ان حقائق کی وضاحت کرنے سے بالکلید عاجز ہے۔

اس زمانے میں اگرچہ علمی ترقی کی برکت سے ایسے ایسے میزان ایجاد ہو گئے ہیں جن سے فضائی واد، جسم کی حرارت کی مقدار، فشار دم، بجلی کی لہروں کی مقدار کو ناپا جاسکتا ہے لیکن اس ترقی کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں ایجاد کیا جاسکا جس سے نیت کی کیفیت عمل کے حتم و قیج کی مقدار معلوم کی جاسکے، حالانکہ آخرت میں ہر شے کے مناسب وزن کے لئے پیمانے موجود ہیں۔

آخرت میں ایسے دقیق مقیاس موجود ہیں جن سے روحانی اور معنوی چیزوں کو تولد جاسکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان کے اعمال کو حتم و قیج کے لحاظ سے بھی وزن کیا جاسکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے سروسٹ ہم نہیں پہنچتے۔ اور اس دنیاوی زندگی میں اس کی حقیقت کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس رنگ برنگی اور تغیر پذیر دنیا میں ہماری معرفت کا ذریعہ مسلسل تجربات ہیں اور آخرت کے پیمانے ایسے ہیں جن کا ہم ڈائجریٹ احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا حدس مناسب وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لئے اس دنیا میں اس کا تجربہ ہمارے لئے محال ہے۔

شہم نے امام صادقؑ سے و نفع الموازين القسط لیوم القیامۃ فلا تعلم نفس شئاً بمعنی مجھے تو حضرت نے فرمایا موازین سے مراد انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ اس روایت کے معنوں کو اگر وقت سفر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو حضرات انسانیت میں کامل ہیں اور یہ صرف انبیاء اور ائمہ ہیں مقررہ۔ وہی حضرات لوگوں کے اعمال کی قیمت جاپنچنے کے معنوں میں ہیں اور دقیق مقیاس ہیں۔ اور ہر شخص اپنے ایمان و عمل کی قیمت کو ان حضرات کے ایمان و عمل کی مشبہت کی مقدار سے جانچ سکتا ہے۔

بلکہ متقی اور صالح حضرات ہماری اس دنیا میں بھی بسیار ہیں، لیکن چونکہ بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں مبہم ہیں تو وہ قیامت میں واضح ہو جائیں گی کیونکہ حقائق اس دن شکستہ ہونگے۔ آیت میں "موازنہ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے بظاہر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولیاء خدا متعدد ہیں اور انسانیت کے دیگر متعدد ہیں اور یہی قیاس کے میزان ہیں۔

بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمل کی قیمت کا دار و مدار اس میں موجود منافع پر ہے اسی لئے یہ لوگ اس عمل کو بہت احم بھتے ہیں جس میں فائدہ بہت زیادہ ہو حالانکہ یہ فائدہ عمل کی اجتنابی اور خارجی قیمت پر تو یقیناً منطبق ہو سکتا ہے مگر اس فاعل کی نیت کا یہ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ یہ فائدہ اس فاعل پر بھی منطبق ہے کہ جو عمل خیر یا بکاری اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف منطقت کرنے کے لئے کرنا چاہتا ہو۔ اور اس فاعل پر بھی منطبق ہوتا ہے جس نے غلوں میں نیت اور قربت الی اللہ عمل خیر انجام دیا ہو۔

غلامیہ ہوا کہ جتنی نظام میں عمل خیر کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے معاشرہ کو فائدہ حاصل ہو چاہے عمل کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو۔ اور اس کا کوئی بھی مقصد ہو اور کسی بھی نگرانی نظام کے تحت کیا گیا ہو۔ لیکن آفاق الہی میں مقدار عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ وہاں مدار دار و مدار نیت اور خیر اور خیر فعل پر مبنی ہوتا ہے۔ پس قیاس واقعی کا حاکم اور جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ عمل کی کیفیت اور اس کا محرک ہوتا ہے۔

لہذا اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے جو درج حقیقت سے خالی ہو تو قربت الی اللہ کا دور دور سوال نہ ہو سستی شہرت اور بیکاری اور لوگوں کی نظروں میں محترم ہونے کی وجہ سے ہوا تو صرف یہی نہیں کہ وہ عمل درج قبولیت تک نہیں پہنچا بلکہ اس کی واقعی قیمت بھی بہت گر جاتی ہے۔ ان مقاصد کے لئے کئے گئے عمل کی مثال اس جسم کی سی ہے جس میں روح جڑا اس کی کوئی قیمت ہو۔ اور اس قسم کے عمل کی قیمت خدا کے نزدیک اس لئے کچھ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے دین کو دنیا سے بیچ دیا۔ لہذا

نظرِ صورت میں مہربانی و رحم کا مستحق نہیں ہے۔

پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بھی عمل کی قیمت صرف معاشرہ کے لئے نفع کی بنیاد پر نہیں رکھی جاسکتی اور نہ ہی عمل کی قیمت لگانے میں مساوات یا فضیلت پر بعد و سبکی جاسکتی ہے۔

بانیہ اگر کسی عمل میں خصوصیت ہو اور تکالیف معنوی کا اس میں تخفیف ہو اور ملوکوتی صورت کا حامل ہو اور روح نے خواہشِ نفس کے تنگ نفس کو توڑ دیا ہو اور غم و مصدا کی اعلیٰ منزل پر نواز ہو اور انسان کسی قید و شرط کے بغیر صرف علم خدا کی خاطر انجام دیا ہو تو ایسا عمل واقعی خدا کے لئے ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی میں جتنی بھی زحمت و پریشانی اس سے آٹھائی ہے وہ چونکہ صرف خدا کے لیے ہے اس لئے اس کا ثواب بھی خدا ہی پر ہے۔

انسان کے ترقی و درجات اور قبولیتِ عمل کے سلسلے میں بنیادی چیز دو ہیں خالص اور ایسے پاکیزہ نیت سے جس کا مقصد محض رضا کے الہی کا حصول ہو۔ پس ہر انسان کے عمل کی قیمت اس کے خلوص پر موقوف ہے۔ سرکارِ مانتاب فرماتے ہیں: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** عمل کا دار و مدار نیت پر ہے (شیخ الفصاحت ج ۱ ص ۱۹۰) اس آیت **لِيُنَبِّئُكُمْ أَتِيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** (اس ملک آیت ۱۲) کا کہ نہیں آزماتے کہ تم میں سے کون میں سب

سے اچھا کون ہے، کے بارے میں امام حنبل صاویق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اس سے زیادہ عمل کرنا مراد نہیں ہے بلکہ صحیح عمل کرنا مراد ہے اور صحیح عمل کا مطلب خوفِ خدا بھی اور نیک نیت ہے اس کے بعد فرمایا: عمل پر باقی رہنا جہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے نفسِ عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ اور عمل خالص کا مطلب یہ ہے تم خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد کے خواہشمند نہ ہو اور نیتِ عمل سے بہتر ہے بلکہ آگاہ ہو کہ نیت ہی عمل ہے پھر اس آیت کی تفسیر فرمائی: **قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَايِهِ** (من آیت ۸۴) (المائدہ ۸۴)

ملاحظہ: سورہ اسراء سے مراد سورہ بنی اسرائیل ہے، مترجم

تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے (اپنے) طریقہ پر عمل کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا: شک کیجئے کہ مطلب علی نبیہ
ہے۔

ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نزدیک عمل کی قبولیت و عدم قبولیت کا دار و مدار فقط انسانِ عامل کی
روح ہے وہی روح عمل جس کا احساس انسان کو عمل کے دربان ہوتا ہے اور خدا بھی اس کا عالم ہے خدا کے
ز نزدیک ہی روح عمل میزانِ اعمال ہے۔ اور اسی میزان کا تفاوت خاصانِ خدا نے لوگوں کو کرایا ہے جس کا
مقصد صرف یہ ہے کہ کفین خوشنودی خدا کے لئے اور مقصد کے لئے عمل خیر کو انجام نہ دیا جائے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمًا بَيْنًا عَرَضًا هَذِهِ
اللَّهُ لَا تَقْنَنُوا مِمَّنْ أَلْفَسْتُمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِنْ جُبُوَّةٍ أَهْلِهَا كَثِيرٌ
أَكْثَرُهَا ضَاعِفِينَ فَإِنْ تَكُفُّوا عَنْهَا قُلُوبُكُمْ فَعَلَّ اللَّهُ بِكُمُ اللَّعْلُونَ بَعْضُ
اس بقبرہ آیت (۲۶۵) اور جو لوگ خدا کی خوشنودی کے لئے اپنے دلی اعتقاد سے اپنے مال کو خرچ
کرتے ہیں ان کی مثال اس (ہر سے بھرے) باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے یا ٹیکرے پر لگا ہوا ہو اور اس
پر زور و فشار ہے پانی برسے تو اپنے دگنے پھل لائے اور اگر اس پر بڑے دھڑے کا پانی نہ بھی برسے
تو اس کے لئے ہلکی بھوار (سی کافی) ہے اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو خدا اس کی دیکھ بھال
کرتا رہتا ہے۔

انسان کو ایمان و اعتقاد خدا پر مبتلا زیادہ اور قوی ہوتا جاتا ہے اس کے اعمال میں اس کی محنت
اور ہمت بھر پور وضاحت کے ساتھ غلوں پر دلالت کرنے لگتے ہیں اور اسی کے طیل میں اس کی
تمام خواہشات اور امیدوں پر رضائے الہی کی چھاپ پڑتی ہے۔
چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیے جنابِ سلیمان نے جب خدا سے دعا کی تھی تو ان کی دعا کو خدا نے قرآن

میں نقل کیا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سیدان کامل رفا تھے الہی کے لئے ہر اکرامتہ اور شرف ہے: رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ لِعَمَلِكَ الَّذِي اَلْعَمَلُ عَلَيَّ وَصَلَتْ وَالدَّيْنِ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ (اس نفل آیت ۱۹) جناب سیدان نے عمر بن کی اپروردہ گھرا مجھے تو فریق عطا فرما کر ہمیں ہمیں نعمتیں تو سنے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں (ان کو) شکر ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو۔ اسی طرح جناب یوسفؑ حساس ترین لحاظ میں امر الہی کی اطاعت کی طرف اور حفظ طہارت کی خاطر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور خواہشات نفسانی کی پیروی اور سمیت الہی پر قید کو ترجیح دیتے ہیں اور عمر بن کرتے ہیں: وَرَبِّ السَّجْنِ احَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَيِّذٍ عَوْنِي اَلَيْسَ (من یوسفؑ آیت ۳۳) یوسفؑ نے عمر بن کی لئے میرے پالنے والے جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی نسبت قید خانہ مجھ سے زیادہ پسند ہے۔ جناب یوسفؑ نے اس آزادی اور حریت سے جو امر الہی کی نافرمانی پر آوازہ کرتی تھی بڑی شدت کے ساتھ اعراض کیا اور طہارت ذات اور آزادی روح کی خاطر مطمئن ہر کر قید کو پسند فرمایا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔

اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خوف عقاب اور طبع ثواب کے بغیر امر الہی کی اطاعت کرنا معیار غلط ہے اور یہ بات صرف ان مساویات کے لئے مخصوص ہے جن کی تربیت الہی ہمتوں نے کی ہو اور آسمانی تربیت کی بھگوانی رہی ہو، تو یہ حضرات معرفت ذات الہی اور غلامی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اور ان کے پیش نظر مرضی الہی کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں اور ایسے حضرات صرف وہی اعمال بجا لاتے ہیں جو راہِ خدا اور امور بہ ہر اکرامتہ ہے۔

حضرت علیؑ نے بیچ البلاذ کے اندر اس قسم کے لوگوں کو "حار" سے قہر فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: کچھ لوگ خدا کی عبادت طمع (حسبت) کی خاطر کرتے ہیں اور یہ تاجروں جیسی جہالت ہے اور کچھ لوگ خوف (دورخ) کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ غلاموں کی عبادت

ہے۔ البتہ کچھ لوگ خدا کی عبادت (اس کی نعمتوں پر) بطور شکر یہ کرتے ہیں اور یہ احوال کی عبادت ہے۔

ایک اعتبار سے خدا کی عبادت ایک ایسی عمومی شے ہے جو ہر سے عالم کو شامل ہے اور ہر جود اپنے حدود کے اندر عالم وجود میں عبادت کرتا ہے اور اپنے مخصوص طریقے سے خدا کا شکر اور اس کی تسبیح بجاتا ہے اور اپنے مخصوص دائرہ شامل میں حرکت کرتا ہے۔

اور دوسرے اعتبار سے چونکہ انسان اس کائنات کا ایک جزو لا یتجزئ ہے بلکہ عالم کا اکل جزو ہے اسی لئے اس کا جسم وجود سے منقطع ہونا مستحضر و معروض ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بھی اس عالم قانون سے چھٹکا رہا نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اپنی مخصوص عبادت کرنی چاہیئے تاکہ اس کے تمام علاقے خدائی رنگ میں ہوں۔

اور جب انسان اپنے لئے یہ گہرا ارتباط پیدا کر لے تو پھر اس کی شخصیت توحیدی بن جاتی ہے اور وہ مراط مستقیم پر گہزن ہو جاتا ہے اور اس کے تمام ابعاد وجود میں ایک تلازمہ و ارتباط پیدا ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے لئے فلاح و بکاح کے دروازے کھل جاتے ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی عمل اس وقت تک واقع میں خیر اور ثواب اخروی کا مستحق نہیں ہوتا جب تک اس کا سبب باطنی دافع اور مقصد وجہ نہ ہو اور جب تک انسان اپنی گہری فکر سے بہرہ بردار نہ ہو اور منہ فقور سے استفادہ نہ کرے جو وسعت عالم سے مناسبت بھی رکھتا ہو اس وقت ثواب اخروی کا مستحق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ محدود و جامد ثواب کے اندر وسعت عالم کا ماحط نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ منہ و برتر ادا کا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کی زندگی پروردگار عالم کے خارجی ارتباط کے سایہ میں پروان نہ چڑھے اور جب انسان مسلسل

عبادتِ الہی میں مشغول رہتا ہے اور پابندی سے رضا سے الہی کے حامل کرنے کے لئے حریص رہتا ہے اور سایہ لطفِ الہی میں زندگی بسر کرتا ہے تب وہ زمین میں خلافتِ الہی کے منصب کا اہل ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں مولائے کائنات کا تعزیر الی اللہ حافظ فرمائیے : اسے میرے پروردگار! میں تجھے میرے حق کا واسطہ دے کر اور تجھے قیصری قدوسیت کا واسطہ دے کر تیری بڑی سے لمبی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات اپنی یاد سے بھر لو کہ میری خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے، اور میرے اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرما تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل وظائف کی ایک ہی درجہ ہو جائے اور تجھے تیری خدمت کرنے میں کام حاصل ہو جائے، میرے سردار! اے وہ جس کا تجھے آمر ہے اور جس کی حضور میں اپنی پرہیزگی کی شکایت پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار! اے میرے چلنے والے! اے میرے الگ میرے ہاتھ پاؤں کو اپنی خدمت کے لئے مضبوط کر دے اور اس ارادے کے لئے میرے قلب کو مضبوط کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگا رہوں تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضورِ کامل کرنے کے لئے آگے بڑھ سکوں اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لئے عہدی کرنے والوں میں تیز تیز چلتا رہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا عاشق مجھے بھی حاصل رہے اور تیری جناب میں اغلاص رکھنے والوں کی سی نزدیکی تجھے بھی حاصل ہو جائے اور تیری ذات والا صفات پر یقین والوں کی طرح ڈنڈا ہوا اور تیرے حضور میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی مل جائے کامرغ میرے آئے۔

اعمال کے پچھ گواہ

قرآن مجید اس بات کو مراحت سے بیان کرتا ہے کہ محکوم عدل الہی میں مجرمین کے خلاف گواہی دینے والے پر لٹاؤ سے دنیاوی گواہوں سے انکس اور اسس مارنانی میں ٹھکے جس طرح تحقیق و تفتیش کرتے ہیں۔ اس کی تشبیہ کسی بھی طرح عالم آخرت سے وہی ہی نہیں جاسکتی۔

یوم البعث کے گواہوں کا جب قرآن مذکور کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس دن مجرمین کے ہاتھ، پاؤں، اعضاء و جوارح، بدنوں کی کھالیں تک گواہی دیں گی اور یہ گواہ انہوں کے نازوں پر پڑے ہوئے پڑے اثاثہ دیں گے۔ اور تمام وہ بُرے کام جن کو زندگی بھر مجرمین کیا کرتے تھے اور جن کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں تھا ان سب کے پڑے چاک کر دیئے جائیں گے۔

یوم البعث اعضاء و جوارح میں دوبارہ زندگی کا پیدا ہونا اور ان اعضاء کا دنیاوی زندگی میں ہوئے تمام واقعات کی گواہی دینا واضح دلیل ہے کہ ہمارے تمام اعمال ایک ایک کر کے عالم غارجی میں اور ہمارے ابدان کے اعضاء مختلفہ میں اور ایکٹھ دوسرے نظام میں جہاں اس دنیا کے غروفت ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے غروفت آجاتے ہیں ان میں سبیل و ممنوعہ کر دیتے ہیں چنانچہ قرآن مجید اس دن کی صفت بیان کر رہا ہے: **يَوْمَ تَبْلُغُ السَّرَّاءُ فَنُكَاةٌ مِّنْ حَقِّكَ لَا تَصِيرُ** (من طارق، آیت ۱۰۰۹) جس دن دلوں کے بیدہ باپنے جائیں گے تو اس دن اس کا نہ کچھ زور چلے گا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔

جو اعمال ممنوعہ ہیں ان کو پیش کیا جائے گا اور گواہی شروع ہو جائے گی۔ اور اعضاء کی گواہی کوئی مجبور ہر چیز نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر اعضاء کی گواہی کے منو سے موجود ہیں، مثلاً تجرہ کار طبیب جسم کی زبان کھج لیتا ہے، نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اگر اس کی سرعت کا احساس ہو جاتا

ہے تو عیب فرا بخدا حکم لکھا دیا ہے۔ آنکھوں میں ایک منغوس قسم کی زد کی کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کو پیدیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھی درخت کے چھالوں کی تہ دیکھ کر درخت کی عمر بتا سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کر قیامت کے دن گراہیں کہ ان اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ ہر حال معلوم ہے کہ اس دن لوگوں کی نظروں کے سامنے سے پردے اٹھ جائیں گے اور وہ اپنے ارد گرد کی بہت سی ان چیزوں کا خود مشاہدہ کریں گے جن سے دنیا میں غافل تھے اور اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے ارشاد ہوا ہے: **لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ لَّدُنَّا فَكُشِفْنَا غُطَّاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ** (س ق آیت ۲۲) یقیناً تو اس دن سے غافل تھا — ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے اب ہم بعض ان آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن میں بعض گراہوں کا

ذکر موجود ہے:

وَلَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْيُنُ النَّاسِ إِلَىٰ السَّمَاءِ يَنظُرُونَ سُجُوتًا ۚ وَإِذَا الْمُلَاجَأُ وَهُمْ عَلَىٰ بُطُونِهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا سَخَّرَانَا يُفْعَلُونَ ۚ وَقَالُوا لَا يَجْلُودِيهِمْ بِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوا أَأَنظَفْنَا اللَّهَ ۚ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَبُّهُ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ مَا كُنْتُمْ تَسْتَشِرُونَ أَن تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ۚ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۚ وَذَرْبِكُمْ ظَنُنَّكَ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَنَّا إِلَهُكُمْ ۚ فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضَعُوا مِنَ الْحُسْبِيِّينَ (س فصلت آیت ۱۹ تا ۲۳)

اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف ہٹائے جائیں گے تو یہ لوگ ترتیب وار کھڑے کیے جائیں گے

ملہ : اس سورہ کو حسم السجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ

ہم ان تک کہ جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان ان کی انگلیں اور ان کے
 (گوشت، پوست ان کے خلاف ان کے مقابلہ میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ
 اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جس
 خدا نے ہر چیز کو گواہ کیا اسی نے ہم کو بھی (اپنی قدرت کا واسطہ) گواہ کیا اور اسی نے تم کو پہلی بار
 پیدا کیا تھا۔ اور (آخر) اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور (قتلاری تو یہ حالت تھی کہ تم لوگ اس
 خیال سے اپنے گناہوں کی پردہ داری بھی تو نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور قہری انگلیں اور
 قہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ بلکہ تم تو اس خیال میں (مجھ سے بڑے) تھے کہ
 خدا کو تمہارے بہت سے کاموں کی خبر ہی نہیں ہے اور تمہاری اس بد خیالی نے جو تم اپنے پروردگار
 کے بارے میں رکھتے تھے۔ تمہیں تباہ کر ڈالا جس کے نتیجے میں تم گھاٹے میں رہے۔

اسی طرح سورہ نور آیت ۱۲۴ میں ارشاد ہوتا ہے، **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَ**
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں
 اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔

یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ گنہگاروں نے جن اعضاء سے گناہوں کا
 ارتکاب کیا ہے ان سے اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکیں گے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے
 ان اہم مادی کی طرف جو ان کے تصرف میں تھے متغافل نہ رہیں تھے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے
 کہ یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ اشیاء مستقل بلاوات ہیں اور ان کے اعمال کا علم خدا کو نہیں ہے
 اور اس حقیقت واقعی — کہ خدا سے عالم وجود کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے — سے
 غفلت نے ان کو شغفہ ابی میں گرفتار کیا۔

قرآن ایک جگہ اور خبر دیتا ہے: **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ**
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (مس یس، آیت ۶۵)

آج ہم ان کے ذہنوں پر چہرہ لگا دیں گے اور جو (جو) کافرستانیاں یہ لوگ (دنیا میں) کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔

۱۱۔ جعفر صادقؑ اس موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن خدا تمام بندوں کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو نامہ اعمال اس کے سپرد کر دیا جائے گا تو لوگ جیب اسے دیکھیں گے تو ان تمام اعمال کا انکار کر دیں گے تو علامہ گواہی دیں گے پالنے والے انہوں نے ایسا مال کئے ہیں تو یہ بندے قسم کھا میں گے کہ ہم نے قریب سب کیا ہی نہیں اور خود قرآن نے اس کی خبر دی ہے۔ **وَيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جُوعِيًا فَيَخْلَفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونََكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي كَذِبٍ مُّبِينٍ**۔ (سورہ مجادلہ آیت ۱۸) جس دن خدا ان سب کو دوبارہ اٹھا کر دیکھے گا تو یہ لوگ جس طرح تباہے پالنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے بھی قسمیں کھا میں گے اور خیال کرتے ہیں کہ دوبارہ سزا پر ہیں۔ آگاہ ہو یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور جب یہ لوگ قسم کھانے لگیں گے تو خدا ان کے ذہنوں پر چہرہ لگا دے گا اور اصفیاء ان کی کافرستانیاں کی گواہی دینے لگیں گے۔

بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہوگی کہ خود عمل مجسم ہو کر انسان کی نفوس کے سامنے آجائے گا اور انسان متحیر ہو جائے گا اور یہ اتنی بچی گواہی ہوگی کہ انسان نہ کوئی دعوہ کا دیکھے گا اور نہ دنیا کی کوئی گنجائش اس کے لئے باقی رہے گی اور عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے گا۔ (یہی نہیں) بلکہ مجرم سے انکار کی قدرت، مجبوت کی قوت، لغفوں کی الشامیر کی قدرت سب چھین لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں کوئی جرم ثابت نہ ہو سکنے کی

کی وجہ سے پتہ بگ میں نہیں ڈالا جاسکتا اور وہاں پر بحرین کی دو رسوائی ہوگی کہ خدا کی پناہ۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَقَدْ جَدُّوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا - اس کلمہ آیت (۳۹) اور جو کچھ ان لوگوں نے (دنیا میں) کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے، اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے، فَيَوْمَ يَعْلَمُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَ خَيْرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ مُنْكَرٍ وَ فَسَادٍ كُنُوْا تَبَيَّنْهَا وَ بَيِّنْهَا أَمْذًا بَعِيْدًا وَ يُعْذِرُكُمْ اللهُ نَفْسُهُ وَ اللهُ رَؤُوفٌ رَّحِيْمٌ (اس آل عمران آیت ۲۶) اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے (دنیا میں) نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو جو دپائے گا (اور) آرزو کرے گا کہ کاش! اس کی جی اداس کے درمیان میں زمانہ دراز (عائل) ہو جاتا اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈلاتا ہے اور خدا (اپنے) بندوں پر بڑا شفیق (و مہربان بھی) ہے۔

چونکہ آخرت میں کسی بھی شکل میں عمل کا ثمر ہونا ممکن نہیں ہے لہذا بحرین کی خواہش ہوگی کہ کاش! ان کے اور ان کے اعمال میں زمانہ دراز عائل ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود انسان اس دن اپنے عمل سے کس قدر متفرغ ہوگا اور اس کی وجہ ہے کہ نیکو زانی کہیں زیادہ بہ نسبت فاسد مکان کے نفرت پر دلالت کرتا ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ خود خدا اپنے کو لوگوں کے اعمال کا گواہ بتاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، لَوْ تَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَ آيَاتِ رَسُوْلِهِ لَئِيْنَّا فَكُنَّا لُفِيْهِمْ عَذَابًا دُوْنَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ حَٰلِيْنَ (اس آل عمران آیت ۹۷) تم لوگ خدا کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ خود خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ اسی طرح قرآن انبیائے کرام اور مقررین کا بھی تعارف "لوگوں کے اعمال پر گواہ کی حیثیت سے کرتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، وَ اَشْرَقَتْ الْاَكْرَظُ بَنُوْا بَرٍّ تَجَلَّوْا وَ ضُجِعَ الْفِكَرُ وَ جِئَاسِيْ بِالْاَلْبِيْنِ وَ الشَّهَادَةِ وَ قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ لَهُمْ لَا يَظْلُمُوْنَ

(من الزمر آیت ۲۹) اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا، نئے گی اور اعمال کی کتاب (لوگوں کے سامنے) رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گمراہ حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر اذہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ عقل کی گواہی صرف اس کے ظاہری شکل پر محدود نہ ہوگی۔ بلکہ تحسن و قبح، الامت و عیسان کی حیثیت سے کیفیتِ عمل کی بھی گواہی ہوگی یعنی باطنی اعمال کی گواہی ہوگی۔

قیامت کے دن کی گواہی "اس بات کے ساتھ ساتھ کی اس میں گواہ کا استہرام و اہلام کی بنا پر ایسے شخص کی طرف سے ہوگی جو دنیاوی زندگی میں دل کے مجیدوں سے واقف تھا اور ان کی گہرا بیرون تک نفوذ کئے ہوئے تھا۔ اور جس نے لوگوں کے اعمال کو کسی خطا و اشتباہ کے بغیر محفوظ رکھا تھا اور جب ایسا ہے تو پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ اس قسم کی گواہی عادی معومات اور اس ظاہری کی بنیاد پر نہ ہوگی بلکہ اس کے لئے ایسی معومات ہونی چاہئیں جو اس سے بلند ہوں اور ایسی گہری نظر رکھنے والا گمراہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے باطن اور دل کے مجیدوں سے واقف ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عادی قوتوں کے دائرہ سے متعلق ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعہ عمل کی گہرائیوں تک پہنچا جاسکے اور صالح و غیر صالح میں تمیز دے سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسا گواہی جو عین واقع ہو دیکھ کر ہی ہو سکتی ہے اور ہر قسم کی خطا سے پاک ہو کر ہی دی جاسکتی ہے۔

قرآن مجید اس سلسلے میں اعلان کرتا ہے: **وَقُلْ اَعْمَلُوا قَسِيْرًا ۖ يَسْتَبْشِرُ بِاللّٰهِ عِزَّتُمْ**
وَرَسُولُهُ يَمَٰلِكُ تَذٰلِكَ اِلٰھُ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۵ (من قسبہ آیت ۱۵) (اے رسول! کہہ دو کہ تم لوگ
 اپنے آپ کے بارے میں تو خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے اور
 بہت جلد (قیامت میں) ظاہر و باطن کے جاننے والے (خدا) کی طرف لوٹ دیئے جاؤ گے اب

وہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔

اس آیت میں — حسب تفسیر — مومنین سے مراد ائمہ معصومین ہیں جو تمام حقائق سے تمیز ہیں اور خدا کے خاص صفت و عنایت کے سرور ہیں اور یہ پاک و پاکیزہ ہیں اسی لئے معصیت شہادت کو تمام حقائق سے متعلق نہیں کیا گیا۔

مناقب میں امام محمد باقرؑ سے تقریباً بیس مصلوب منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا: لوگوں پر گواہ اور اور رسولوں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رہا امت کا مسک تو خدا امت کو گواہ بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گواہی ایک گڈی بڑی پر بھی مقبول نہیں ہے، مگر تو پھر لوگوں کے اعمال کے گواہ امت کیونکر ہو سکتی ہے؟

انسان کا کوئی بھی عمل جو اس کا بہت ہی گہرا اثر انسان کے وجود پر مرتب ہوتا ہے، مثلاً جو شخص یہ جانتا ہے کہ فلم و جرم فساد ہیں لیکن خواہش نفسانی کے غلبہ کی وجہ سے وہ اس کا ارتکاب کر ڈالتا ہے تو باطنی عالم میں اس کے ایک زبردست جنگ برپا ہو جاتی ہے اور اس کے احوال انتہا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب خود ہی سوچئے کہ خود انسان کے علاوہ اس کے باطن میں یہ جنگ کس نے برپا کی؟

خدا انسان کے دل کو کھالیتا ہے تو کیا اس کی علت خود انسان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہرگز نہیں!

۱۱م جہیز صادق فرماتے ہیں: جس طرح خجری گوشت کے اندر ہیروست ہر قی پھل جاتی ہے برائی اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر اثر کرتی ہے۔

خلافہ بحث یہ ہوا کہ ہمارے تمام اعمال و اقوال مسبل و محفوظ کئے جاتے ہیں اور وہ ہمارے اجسام و ارواح میں جاری و ساری ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن مجسم ہر کہ ظہور پذیر ہوتے ہیں پس ہمارے تمام آثار — اچھے ہوں یا برے — ہمارے وجود میں جمع ہوتے ہیں اور قیامت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔

لہذا معلوم ہوا کہ عالم آخرت کے محکمے کی نقش و تحقیق اور اعمال و معامد باطل و حق سے ہر گاہ جہاں پر حقیقت کے پوشیدہ ہو جانے کا ذرہ برابر امکان نہیں ہو گا اور نہ ہی کوئی فرد اس کا انکار کر سکے گا، بلکہ وہ حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو گا اور واقع کے سامنے سرنگون ہونا پڑے گا۔

جب محشر میں انسان کے ہاتھ، پاؤں، جلوہ و خود اس کے خلاف ہوں گے اور خدا — یعنی وہ ذات جس سے آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ — مدد دے کہ دشمنوں کے پتوں کے کرنے کی آواز کو جانتا ہے — اور انبیاء، اولیاء ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے محکمہ عدل الہی کے مراحل کا تصور نہایت دشوار ہے اور ہمیشہ تک قیامت کے دن اس محکمہ کا قائل ہونا حتمی و یقینی ہے۔

قیامت کے دن اعمال کی زندگی

زمانہ ماضی میں تجرباتی علوم کے ایک پکڑ اس بات کا معنی رکھتے تھے کہ مادہ اور طاقت کے درمیان ایک دلیار عائل ہے جس کو توڑنا ناممکن ہے لیکن نشاء علمی کی جہد مسلسل نے اس فکر کو باطل قرار دے دیا اور علماء نے اس سے مدول کر کے ایک جدید نظریہ قائم کیا کہ مادہ میں طاقت ہر جانے کی صلاحیت ہے اور آج تبدیلی مادہ الی طاقت کا نظریہ اہر مسلم و یقینی ہے۔

اور یہی نہیں بلکہ تجرباتی علوم طاقت کو مادہ میں بدل جانے کے امکان کو بھی تسلیم کرنے لگے ہیں اور ظاہر ہی بات ہے کہ ماضی میں یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ مادہ طاقت میں بدل سکتا ہے لیکن علمی کاوشوں کی جہد مسلسل نے آج اس کو بدیہ بنا دیا۔ اسی طرح جب علم بشر مزید بڑھتا چلا جائے اور آج سے زیادہ اس میں تحقیق پیدا ہو جائے تو یہ سوچنا بالکل حق بجانب ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں طاقت کو مادہ میں بدلا جاسکے۔ کیونکہ کوئی دلیل و دلیل قائم توئی اور منتشر طاقتوں کو مجسم حالت میں ظاہر ہونے کے امکان کو نہیں روکتی۔

ہر حرکت انسانی خواہ وہ عملی خیر ہو یا بد یہ سب جسمی ذخائر ہیں جو بصورت طاقت خرچ ہوتے ہیں۔ بلکہ وجود انسان سے صادر ہوتی ہر چیز — چاہے وہ عمل ہو یا قول — طاقت کی مختلف شکل اور متوجہ بنتی ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ طاقت صوتی صورت میں ہو یا میکانی یا دوزوں سے مرکب!

اب ہمارے اجماع مثلاً اس میں مواد غذائی مصدر طاقت ہر تہ ہے اور احتراق غذا سے حواری طاقت پیدا ہوتی ہے اور یہی طاقت جس کی شکل متغیر ہوتی ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے کہیں اسبہ درم گفتگو کی صورت میں اور کہیں فیکل حرکتوں کی صورت میں!

ہو جاتے ہیں اور ان میں روز بروز تغیر و ترقی ہوتی رہتی ہے جس کا تصور بھی پہلے لئے ناممکن ہے۔
 ”ہمارے اعمال کے انفعالات اسی طرح ترقی کرتے رہتے ہیں“ جس طرح امتداد زمانہ سے
 ایک چھوٹا سا بیج عظیم درخت بن جاتا ہے اور نباتات پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل
 نباتات کے بکسوں کو چھوٹے بڑے مختلف شکلوں کے درختوں کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں
 کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نقشہ اور چیزوں کا مالک
 ہوتا ہے تو زندگی کے آخری لمحے تک اس کے زیر اثر رہتا ہے یہی نہیں بلکہ اس کے بڑے
 اثرات اس کی آئندہ فسلوں تک مدتِ دوازہ تک مرتب ہوتے ہیں تو پھر ہم کہہ یقین نہیں آتا کہ انسان
 اپنے دائمی اعمال کے نتائج آخرت میں بھگتے گا خواہ وہ ثواب کی صورت میں ہو یا سزا کی؟
 اور یہ کیوں ناممکن ہے کہ کل موقت انسان کو سید ابدی یا شقی ابدی بنا دے؟
 بہر حال اس وقت ہمارے لحاظ سے اس حقیقت کا تصور چاہے جتنا مشکل ہو ممکن
 بشری معرفت کا ”امن“ جس قدر وسیع ہوتا جائے گا کسی مذکورہ حد تک یہ مومنوں واضح ہو جائیگا
 اور اس کی دلیل وہ عجیب و غریب انکشافات ہیں جو اب تک ہو چکے ہیں۔

اور جب ہمارے معیار اور ایکسپریٹ حضرات آج گذشتہ تھان کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں
 کامیاب ہو چکے ہیں تو مزید انکشافات کی توقع بے معنی نہیں ہے اور آج جتنے بھی زندہ موجودات ہیں
 ان سے مبین ایسے ارتعاشات پیدا ہوتے ہیں جن سے مروجوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور مٹی
 کے گمروں میں قزاقوں سے موجود اسماج کو دوبارہ اعادہ کی کوششیں مثبت نتائج تک پہنچ چکی ہے۔
 اور اس منزل میں ہے کہ قرون متعادل کے گزرنے کے بعد بھی ان گمروں کے بانے والوں کی آواز
 کا سننا ممکن ہو چکا ہے۔ اور اس طرح گذشتہ تھان کی آوازوں کی معرفت ماسل کی گئی ہے بلکہ
 ایکسپریٹ حضرات اس بات پر قادر ہو چکے ہیں کہ چاروں کی انگلیوں کی جگہ کی تصویر اس حرارت
 کی وجہ سے حاصل کر لیں جو چوری کے وقت ان کے جسموں سے خارج ہوتی تھی۔ — تو جب

اس دنیاوی زندگی میں ہمارے عماران جیسے امور کی تحقیق پر قادر ہونے میں تو پھر آخرت میں آخر ہمارے اعمال کے لئے ایسا ہونا کیوں ناممکن ہے؟
 آج کے انسان نے دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی رسد گاہیں نصب کر رکھی ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہیں اور دوسری کھیتوں سے اُنہ والی مروجوں کو کیسے بیعتی ہیں اور بعض کی تفسیر بھی معلوم ہو جاتی ہے اور اس فن کے ماہرین اس طرح بڑی دقیق معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور متعدد دلائل کو یکجا کر مل تلاش کر لیتے ہیں۔

نحوہ انسانی اعمال سے ایسی موجدیں ظاہر ہوتی ہیں جو فنا نہیں ہوتیں بلکہ وہ برابر باقی رہتی ہیں اور ایسے آلات کے ذریعے جن میں ان مروجوں کے استقبالی کی صلاحیت ہر ان تمام مروجوں کو جمع و اکٹھا کرنا ممکن ہے۔ اسی لئے علمی ٹکڑے توغیر سے طاقت کا مادہ کی صورت میں بدل جانا ممکن ہے اور ہمارے اعمال و اقوال کا مادی موجودات کی صورت میں محسوس ہونا بھی ممکن ہے۔ لہذا اس قسم کی چیزوں کو محال نہیں کہا جاسکتا۔

ایک اور اعتبار سے زمانہ چونکہ نسبی شے ہے یعنی سورج کے گرد زمین کی حرکت سے پیدا ہونے والی شے ہے اب اگر ہمارے لئے آسمانی کرات میں سے کسی کوہ کی طرف سفر کرنا ممکن ہو جائے تو زمین پر ہونے والے تمام حوادث کو ان کے تمام خصوصیات کے ساتھ ہزاروں سال تک بعد بھی مٹا دیا جاسکتا ہے۔ پس ہم وہاں پر اپنے ان اعمال کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں جو مدتوں پہلے سفر پر چکے ہیں کیونکہ وہ اعمال اس کو نہ تنگ ایک طویل مدت کے بعد ہی پہنچتے ہیں۔

آج بھی بعض روشن مسکروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی روشن ہیں حالانکہ کئی قرون پہلے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور ان کا کوئی خاص اثر باقی نہیں ہے، اس کے باوجود چونکہ اس سسٹر کے اور زمین کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لئے ہم ان کو روشن دیکھنا دیکھتے ہیں۔

پس زمانہ کے نسبی ہونے کی وجہ سے انسان ان اعمال کو دیکھ سکتا ہے جو ماضی میں رونما ہوئے

تھے اور نیاں کے گرد و غبار میں پوشیدہ ہو گئے تھے۔

اور چونکہ انسانی حواسِ اشیاء کے ظاہر تک ہی پہنچتے ہیں باطنِ اشیاء تک نفوذ نہیں کر سکتے اس لئے انسان اس دنیا میں اپنے اعمال کے ریکارڈ کی کیفیت کو دیکھ نہیں سکتا کہ آیا وہ اس کے لئے مفید ہیں یا مضر! لیکن آخرت میں چونکہ ہر نفسی چیز منکشف ہو جائے گی اور ہر بڑی چیز واضح ہو جائے گی اور ہر شخص کو اس کا نذرِ اعمال دے دیا جائے گا، اس لئے ہر عمل کو اس میں واضح و منکشف دیکھ لے گا۔

قرآن مجید جو حقیقت کا کاشف اور واقع کا بیان کرنے والا ہے اس کے آیات قیامت کے حوادث کو بیان کر رہے ہیں، ارشاد ہوا ہے: **بَلْ بَدَأَ الْكَلْبُ مَا عَمَلُوا سَيُخْفِقُونَ مِنْ قَبْلِهِ** (من العام آیت ۲۸) بلکہ جو ابے ایوانی پہلے سے چھپاتے تھے آج (اس کی حقیقت) ان پر کھل گئی۔

پس وہ مجرمین جو اپنی نفسانی خواہش اور شہوقوں میں گرفتار ہیں وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لئے اپنے نفس سے ان امور کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لئے مضر ہیں مگر یہ سب برے حقائق قیامت میں واضح ہو جائیں گے۔

اسی طرح ارشاد ہے: **وَيُكَلِّمُ الْإِنْسَانَ اَلْزَمْنَ طَهْرًا عَنِ غَيْرِهَا وَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَتْلُوهُ مَنْشُورًا اِقْرُؤْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ اَلْيَوْمَ عَلَيْنَكَ حَسِيبًا** (من اسراء آیت ۱۲۱-۱۲۳) اور ہم نے ہر آدمی کے لئے عمل کو اس کے لئے کاربند دیا ہے (کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے) اور قیامت کے دن ہم نے اس کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے رب پر دے گا۔

۱۸۰: اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں مترجم

اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا منہ کل پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے تو خود ہی کا لی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے: **يُنَبِّئُكَ اِنَّ نَاسًا يَكُوْنُوْنَ مِثْلَ جَسَاقٍ قَدَّمَ قِيَّاسَ الْاَحْسَرِ**۔ (اس القیاسہ، آیت ۱۳) اس دن آدمی کو جو کہ اس نے آگے پیچھے کیا ہے بتا دیا گیا ایک شخص سے امام حنفی صادقؒ سے **اِقْرَاؤُاْ كِتَابَكَ** الخ کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، انسان کو اس کے تمام اعمال یا دولاٹے جائیں گے گویا کہ اس نے اسی وقت اس کو انجام دیا ہے اسی لئے یہ گنہگار لوگ کہیں گے: اے افسوس یہ کیسی کتاب ہے اس نے تو چھلے بڑے پر خل کا احسا کر رکھا ہے۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کی حقیقت اور اس کے پڑھنے کی کینست دینا وہی ہے جس سے الگ ہوگی اور قیامت میں یہ ایک قسم کا تذکرہ ہے۔

یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعمال کے ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام درجہ اعمال کو انسان خود بخود یا ہے اور اس کے افعال پر جو نتائج و آثار مرتب ہوں گے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں اور ان سب پر محاسب کیا جائے گا اسی لئے قرآن نے کہا ہے: **اِنَّا نَحْنُ مُخْتَصِي لِمَوْثِقِيْ** **وَلَنَحْنُ بِيْ مَا قَدْ مَوَّاهِ اَشَارَتُهُمْ**۔ (اس یقین آیت ۱۳) ہم تعینا مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ لوگ پہلے کر چکے ہیں (ان کو) اور ان کی (اچھی یا بری باقی ماندہ) نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں ان سب اس لحاظ میں عیب مجرمین کی نظریں اپنے ان اعمال پر پڑیں گی جن کو وہ ہم ہی میں کر چکے ہیں تو وہ بڑی حیرت و غیب سے کہیں گے: **يَسْئَلُنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَخْصَيْنَاهَا وَفَجَدْنَا مَا عَمِلُوْا خَفِيْرًا** **وَلَا يَفْلَحِيْهُمْ رَبُّكَ اَحَدًا**۔ (اس کہف آیت ۱۲۹) اے ہمارے ذات یہ کیسی

کتاب ہے کہ زچھوٹے گناہ کو بغیر توبہ کے چھڑاتی ہے نہ بڑے گناہ کو اور جو کچھ ان لوگوں نے
 دینا میں کیا تھا وہ سب اٹکھا ہوا پائیس کے ادھر تیرا پردہ دگر کسی پر اندر برابر غلام ذکر سے گا۔

یہ پھر ہر ایک کہے گا، یَسْـَٔلُنِي كَيْفَ لَمْ اَسْخِذْ فُلَاَنًا اَخْلَيْتُ لَا مِنْ فِرَاقِ اَيْتِ
 (۲۸) مائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن مجرموں کی اس طرح سے
 معافی مانگنا انکھان کے عذاب سے بچا نہیں دیتا۔ ایک جگہ پر قرآن مجید مجرموں کی ندامت کا ذکر
 کرتے ہوئے کہتا ہے: يَوْمَ يَعْلَمُ الظَّالِمُ عَلَيْهِ يَدِيْهِ كَيْقُوْلُ يَكُنْتُنِيْ اَعْتَدْتُ
 مَعَ الرَّسُوْلِ سُبَيْلًا (فرقان آیت ۲۷) اور جس دن ظالم کو نیر اللہ
 ہاتھ مارے افسوس کہ کاش میں نے اپنے گناہ کے گناہش رسول کے ساتھ میں بھی (دین کا سیدھا)
 راستہ پکڑتا۔ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جِئْتُنِيْ وَ سَحَابَ الشَّيْطٰنِ
 لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا (من فرقان آیت ۲۹) بیشک اس نے ہمارے پاس نصیحت
 آنے کے بعد مجھے بہکایا اور شیطان تو ان کو رسوا کرنے والا ہے ہی۔

یہ لوگ اپنی براہت ثوابت کرنے کے لئے شیطان کی عداوت کرنے لگیں گے لیکن عداوت
 علامت اس کی تردید کریں گے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے: وَ اِذَا قَالَ الشَّيْطٰنُ لَقَدْ اَفْسَيْتُ
 اِلٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ وَ عَذَابُ الْاٰخِرِ وَ عَذَابُ الْاٰخِرِ وَ عَذَابُ الْاٰخِرِ فَلَا خَلْفَ لَكُمْ فِیْ مَا سَخَّرَ لِيْ
 عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيْ هٰذَا تَلَوْتُمْ اِنِّیْ وَ لَوْ
 مَوْ اَلْاَنفُسُكُمْ (مس ابن اعلیم آیت ۲۲) اور جب (لوگوں کا اخیر) فیصلہ ہو چکے گا (اور لوگ)
 شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے بچا وعدہ کیا تھا (وہ تو پورا ہو گیا) اور
 میں نے بھی وعدہ کیا تھا مگر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں مگر اتنی بات
 تھی کہیں نے تم کو (بڑے کاموں کی طرف) بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا تو اب تم مجھے برا بھلا
 نہ کہو بلکہ اگر کہتا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔

اور چونکہ کسی بھی چیز کی واقعی قدر و قیمت اس کی منہ سے پہچانی جاتی ہے اس لئے قرآن نے اصحاب جنت کی سعادت اور ان کی خوشنودی جو شکر سے بھر پور ہے اس کا ذکر اصحاب جہنم کی شدت اور ان کی دنیا کی طرف لوٹا دیئے جانے کی خواہش کو روکے جانے کے مقابلے میں کرتا ہے اور مستقبل بعید میں ہونے والے واقعات کی تصویر کشی کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف منظر پیش کرتا ہے: ﴿۱۱﴾ حَتَّٰثُ عَذَابٍ يُدْخِلُوْنَهَا يَخْلُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسْوَءِ مَنَازِلٍ ۚ وَ لَوْ لَوْ اَوْ لَدٰى سُلٰمٍ فَيُنَادِيْهِمْ اَخِرَ نَارٍ وَّ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۚ الَّذِیْ اَحَلَّنَا کٰرًا اَلْمَقٰمَ مِنْ قَبْلِہٖ لَا یَسْتَا فِیْہَا فَاَصْبٰی ۚ وَ لَا یَمَسُّنَا فِیْہَا الْعُوْبُ ۔

﴿۱۲﴾ وَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَلِہُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا یَقْضٰی عَنْہُمْ فِیْہَا اَقْوَابُ وَلَا یُخَفَّفُ عَنْہُمْ مِنْ عَذَابِہَا کَذٰلِکَ نَجْزِیْہِمْ کُلَّ کَفُوْرٍ ۚ وَ هُمْ یَضْرَحُوْنَ فِیْہَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا فَعْمَلْ صَلَاحًا عَنِ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ اَوْ لَمْ نَعْمَرْ کُمْ مَا یَتَذٰکُرُ فِیْہِ مَنْ تَذٰکُرُ فَجَاءَ کُمْ التَّنْذِیْرُ فَاَقْبُوا فَاٰمَنُ لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ نَّصِیْبِ ۔ (مس فاطر آیت ۳۳ تا ۳۷) اور اس کا صلہ بہشت کے سدا بہار باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور انہیں وہاں سونے کے لنگھن اور موتی پہننے سے جائیں گے اور وہاں ان کی (معمول) پوشاک خالص ریشمی ہوگی اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا ہے شک بہار پروردگار بڑا بخشنے والا (اور) قدر والا ہے جس نے ہم کو اپنے فضل (اور کم) سے بیشک کے گھر (بہشت) میں اتارا (مہمان کیا) جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوڑے گی بھی نہیں اور نہ کوئی تکیا پہنچے گی۔

(۲) اور جو لوگ کافر ہو۔ بیٹھے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات لے۔ اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جاسکے گی۔ ہم پر بھیکے کی سزایں ہی کیا کرتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں (پڑے) چلایا کریں گے کہ پروردگار اب ہم کو (یہاں سے) نکال دے تو جو کچھ ہم کرتے تھے اُسے چھوڑ کر ایک کام کریں گے (تو خدا جواب دیا کہ) کیا پہننے تمہیں اتنی عمریں دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا کہنا (منظور) ہو خوب سوچ کچھ لے اور (اس کے علاوہ) تمہارے پاس (سہارا) ڈرائیوا (پیغمبرؐ) بھی پہنچ گیا تھا تو اپنے کئے کا سزا چکھو۔ کیونکر سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔

نہر اہل اہل جنت کی دائمی و مستقر وضع پر دلالت کرتی ہیں جہاں پر متقی اور عیدہ لوگ بغیر حساب مادی اور معنوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ ان کی مادی خواہشات پوری ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ سعادت اور اطمینان نفس اور معنوی و روحی لذات حاصل ہوں گی اسی لئے اصحاب جنت کی زبانیں سعادتِ ابدی حاصل ہونے کی وجہ سے اور مقرر اطمینان میں داخل ہو جانے کے سبب خدا کا شکر ادا کرتی رہیں گی اور وہ لوگ خدا کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے رہیں گے کہ اس نے اعمالِ صالحہ کے بدلے میں ایسی جزا مرحمت فرمائی اور عالم جنات کو فرح و رضوان سے مملو کر دیا ہے اور یہ ایسا عالم ہے کہ جہاں ادنیٰ الم و دم استقرار کا گزر بھی نہیں ہے اور یہ ساری نعمات اس کی عنایات کا جزو ہیں درودہ لوگ تو سیلاب کی طرح آنے والی نعمتوں کا اپنے کو اہل بھی نہیں سمجھتے۔

اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ غم و اضطراب مضدین و مغرین پر غالب ہے کیونکہ ان کی بازگشت کسنا شدید کی طرف ہے۔ لہذا اصحاب جہنم شدتِ رسوائی اور بی وقبت کی وجہ سے دردناک آوازوں کے ساتھ اپنی ذلت و رسوائی پر روتے رہتے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے کہ اس ہلاکت سے نکل کر دنیا کی طرف آجائیں تاکہ اپنے فاسد اعمال کا

جبران کر سکیں۔

لیکن اس کا کوئی غایبہ نہیں ہے کیونکہ زندگی دنیا ختم ہر چکی ہے لہذا یہ امید غایب ہو
نہیں ہے۔ پس وہ لوگ ایک یکنڈ کے لئے بھی ہر ناک ذاب جہنم سے نجات نہ پا سکیں گے
اور نہ موت آئے گی کہ ان کو راحت و آرام مل سکے۔

یہاں دونوں گروہوں کی حالت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف سعادت و راحت ہے
اور دوسری طرف غلاب، الم، بد بختی، شقاوت، ندامت و ختم ہر نے والی ذلت ہے۔

حمیس بن ماسم کا بیان ہے: کافی دور سے ایک وفد کے ساتھ میں مدینہ وارد ہوا جب ہماری
حکات رسول خدا سے ہوئی تو ہم نے خواہش کی کہ کچھ وظیفہ نصیب فرمائیے! میں نے عرض
کی حضور ہم اہل بادہ ہیں ہمارا شہر میں آنا بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم اس فرصت کو غنیمت کہتے
ہیں اور آپ کی شیرین بیانی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں! سرکار نے فرمایا: عزت کے ساتھ
ذلت ہے اور یقیناً موت زندگی کے ساتھ ہے۔ ہر شے کا حساب ہوگا اور ہر چیز پر نگران
موجود ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ہے اور ہر برائی پر سزا، ہر مدت ختم ہونے والی ہے اور اسفار
لئے قیاس قیاس کے ساتھ ایک تمہارے ہم نشین کا دفن ہونا ضروری ہے جو زندہ ہوگا اور
تمہارا اس کے ساتھ دفن ہونا ضروری ہے اس حالت میں کہ تم مردہ ہو گے اگر وہ ہم نشین
کریم ہے تو تمہارا اکرام کرے گا اور اگر نسیم ہے تو تم کو مصائب کے حوالے کر دے گا پھر اس کا
حشر بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور تم بھی اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور تم سے صرف اسی کے
بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا تم اس کو صالح قرار دو اگر وہ صالح ہے تو تم اس سے غلوں
ہو گے۔ اور اگر وہ فاسد ہے تو تم اس سے متر حش ہو گے اور وہ تمہارے اعمال ہیں۔

خلود (بقاؤ) کا مشکل مسئلہ کیونکر حل ہو؟

بہت سے لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ مشکل مسئلہ "مفسدین کا دائمی عذاب" اور "مؤمنین کے لئے" بصورت استمرار عذاب جہنم ہے۔ کیونکہ یہ لوگ بغیر قناہی زمانہ تک عذاب الیم برداشت کریں گے۔

اس مشکل اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی مدت چاہے کتنی طویل ہو بہر حال محدود ہے پھر اس میں کئے جانے والے محدود اعمال کا نتیجہ غیر محدود عذاب کیونکر ہو سکتا ہے؟ یا مختصر عبارت میں یہ کہا جائے: دنیا کے محدود عمل اور آخرت میں اس کی غیر محدود جزاء کے درمیان کون سا علاقہ موجود ہے؟

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر حل کا عقاب مستقبل میں ایک ایسے زمانے تک ہو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو بعض اس بات کا تصور کر کے دلوں پر رعب اور جسم میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ————— حالانکہ بشری قانون اور جزائی مقررات میں یہ بات مسلم ہے کہ حدود قانون کی مخالفت کرنے والے کی جزا اس کے جرم کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔ نیز در ہے کہ بعض سزاؤں کی مدت طویل اور بعض کی مختصر ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان جو قانون کی مخالفت کرتا ہے وہ مخالفت کیست و کیفیت کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوتی اس لئے عقاب کا تمام حالات میں مساوی و مشابہ ہونا ناممکن ہے۔

لیکن جب ہم پہلی جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں خالص انصاف ہی انصاف ہے جہاں سب کو عمل بھی بے جزا نہیں ہوتا اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا محاسبہ نہ کیا جائے بلکہ ہر عمل صالح پہلے وہ ذرہ برابر ہو اس پر ثواب ملے گا اور کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ سکتا۔ البتہ اگر کسی پر مجرم

پروردگار عالم ہر جائزے تو دوامد بات ہے۔ جب یہ صورت حال ہے تو اس عادل نظام میں انسانی عمل اور اس کے عقاب میں کسی دقیق تناسب کی رعایت نہ کی جائے یہ ایک ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے!

اب رہی یہ بات کہ اصحاب جنت پر امتحان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہاں بھی دنیاوی عملِ خیر پر ادبی جنت ہے یعنی عملِ خیر کیسا ہی ہو بہر حال محدود ہو گا پھر اس کی جزا غیر محدود کیونکر ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں امتحان ایک ایک ہیں دونوں کی بنیاد ایک نہیں ہے دونوں میں بنیاد تفاوت اور واضح فرق ہے کیونکہ ثواب اور عطا کا تعلق ایک افتق سے ہے اور عقاب و سزا کا تعلق دوسرے افتق سے ہے۔ ثواب چاہے جتنا زیادہ ہو وہ ثواب دینے والے کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔

اس لئے صرف یہ امتحان باقی رہتا ہے کہ مومنین کے علاوہ دوسرے گنہگاروں کے ابدالقاء تک ایک سیکنڈ کی تحقیق کے بغیر مسلسل عذاب کیا جائے گا اور یہ غیر محدود عقاب اس محدود خداوندگار سے مناسب نہیں رکھتا جس کو ان گنہگاروں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیا ہے بلکہ اگر گنہگاروں کی پوری زندگی گناہوں سے بھرپور برجیب بھی وہ ایک قرن سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ خدا ادبی و دائمی ہوگا اور اس ایک قرن گناہ کی نسبت دائمی و ادبی عقاب کے مقابلہ میں ایک سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔

لہٰذا علماء نے ان آیات کی تاویل کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مجرمین دائمی عذاب میں ہیں گے اور وہ تاویل یہ ہے کہ غلو سے مراد مجازی طور پر طویل مدت ہے نہ کہ ابدالقاء! اور ان علماء کا خیال ہے کہ اس سے جواب ہو گیا ————— لیکن یہ جواب حقیقتِ امر سے بعید ہونے کے ساتھ ساتھ درست بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس تاویل پر کوئی معقول دلیل بھی قائم نہیں ہے اور یہ بات تو واضح ہے کہ تاویلِ دامنِ ہرقتی ہے جہاں پر آیاتِ سریکہ سے تعلق نہ ہوا ہو۔ ورنہ جو جس صریح کے مخالفت ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا اور قرآنِ غلو و دوام کی صریح طریقہ سے

مجرمین کے لئے اعلان کرتا ہے۔ اس لئے ان تاویلات کی قرآن شدت سے مخالفت کرتا ہے اور ہانگ دہل اعلان کرتا ہے، اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهٗ مَنْ يُّخَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهُ عَذَابًا جَهَنَّمْ كَاٰلِ اِذْ اٰوْنٰكَ اِلٰى ذٰلِكَ الْغُرٰى الْعَظِيْمِ، (من توجہ آیت ۶۳) کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو خدا اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسی کے لئے تو دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہے گا اور یہی ترسب سے بڑی رسوائی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ (من حدود آیت ۱۶) یہ وہی لوگ ہیں کہ آخرت میں جہنم کے سوا ان کے لئے کچھ نہیں ہے۔ تیسری جگہ اعلان ہے، وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اَوْ لَيْتَ اَخْلَبَ لِقَوْلِهِمْ فِيْمَا اَخْلَدُوْا (من بقرة آیت ۳۹) جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری نذیریں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

چوتھی جگہ اعلان ہوتا ہے، وَ مَن يُّشْرِكْ بِدِيْنِكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُوتْ وَهُوَ يُكَاْفِرُ فَاُوْلٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ فِي لِيْلِ اَخْلَبَ النَّارِ فِيْمَا اَخْلَدُوْا (من بقرة آیت ۱۷۱) اور تم میں جو دین سے ہٹ کر اور کفر کی حالت میں مر جائے اس کے تمام دینی و دنیاوی اعمال ادا ہو جائیں گے اور یہی لوگ جہنمی رہیں۔ اور یہ ہمیشہ (ہمیشہ) جہنم میں رہیں گے۔

ان آیات کی مسرحت و وضاحت کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی غلو کی تاویل ضروری ہے کی جا سکتی ہے۔ یہ آیتیں علی الاعلان کہہ رہی ہیں کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کفار نبوت کے تمام راستے ان کے لئے مسدود ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کفار کے لئے غلو دینی انداز ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔

اب رہا گنہگاروں کا معاملہ ————— یعنی جو مومن ہیں مگر گنہگار ہیں مترجم —

توان کے لئے عقاب کا گناہ کے مطابق ہونا ضروری ہے یعنی ان کو عقاب گناہ کے مناسبت کیا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ رحم و کرم و معز پروردگار ان کو معاف بھی کر دے۔ یاد رکھیے خدا کے عادل کے عقاب کا خوف بہت سے لوگوں کو احاطہ الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔ اور دینی حوالہ و اسباب جو انسان کے اختیار میں ہیں، طاقت و قوت کے استعمال کے نسبت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو آدمی قدرت الہی سے واقعی طور سے غافل ہوگا اس کا معاشرہ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے گا کہ اس شخص سے جرم و زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا دینی اسلحہ سے مسلح ہونا بہت بڑا مخالف ہے اور دینی تربیت جتنی کم ہوگی جو ایمان کی اتنی کثرت ہوگی۔

اور خدا کے عادل کے عقاب سے خوف کے برعکس جو خوف ہوتا ہے دوسری اور معزز ہونے کے ساتھ صفت و ذلت کی پیداوار ہوا کرتا ہے اور صرف یہی نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان عمل خیر سے باز رہ جاتا ہے بلکہ یہ انسان کی سعادت و ترقی میں بہت بڑا مانع ہے۔ اب رہا وہ خوف جو کبد فی الشکیر سے پیدا ہوتا ہے وہ اس سرخ روشنی کو ابھارنے والا ہے جو انسان کو گئی ہوں سے بچا لیتی ہے اور مختلف حالات و اسباب کے ماتحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے اور واسیات کے ادا کرنے کی طرف ہدایت کرتی ہے اور وہ انسان ان حالات میں اپنی واقعی سعادت اور حقیقی کامیابی کا حوالہ دیتا رہتا ہے۔

اور برے اعمال کے برے نتائج سے خوف انسان کو ایک منظم و منضبط شخصیت کا حامل بنا دیتا ہے جو غور و فکر کے ذریعہ انجام میں تیز کر لیتا ہے اور امتیاز و پرستیدار کے راستے پر گھومنا ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنے چھوٹے بڑے تمام اعمال کی بڑی دقت و امانت کے ساتھ نگرانی کرتا ہے اور ہمیشہ مغفرت و سلطہ الہی میں گھسٹوں غور کرتا رہتا ہے۔ اسی لئے دینی تعلیم نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو خوف و امید کی دونوں حالتوں میں متغلب رہنا چاہیے۔ پس میں یہی

حالت میں کہ جب وہ خداوندِ عالم کے غیر متناہی فضل و کرم کا امیدوار ہر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں بھی سوچتا رہے تاکہ دھوکہ و غلط فہمی میں نہ پڑ سکے۔

امام جنہر صادقؑ فرماتے ہیں: خوفِ دل کا رقیب ہے اور امید نفس کا شفیق ہے۔ جو شخص عارف باللہ ہو گا وہ خدا سے غایت اور اس کا امیدوار بھی ہو گا۔ خوف و رجاء ایمان کے دو بازو ہیں جن کے ذریعے سہانہ رحمتِ الہی کی طرف پرواز کر سکتے ہیں اور یہ دونوں —

خوف و رجاء — عقلِ انسانی کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے بندہ و مردِ عیدِ الہی کو دیکھتا ہے۔ خوف و عیدِ حلِ الہی کا طالع ہے اور رجاء فضلِ الہی کی دعوت دینے والی ہے۔ رجاء ان کی حیات بخش تار ہے اور خوف نفس کو مارتا ہے۔ سرکارِ سائیںب نے فرمایا: مومن دو غولوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ انسانی کا خوف اور مستقبل کا خوف اور جب نفس مرنے لگتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے تو بے رغبتی و الاستقامت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص خدا کی عبادت میں اپنی خوف و رجاء کے مطابق کرے وہ تو کبھی گمراہ ہو گا اور نہ کبھی حصولِ مقصد میں ناکام ہو گا۔

امام جنہر صادقؑ ذکرِ موت کے ایجابی پہلو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: موت کا ذکر نفسانی خواہشات کو مارتا ہے۔ غفلت کے سرچرچہ کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ وعدائے الہی سے دل کو قوت دیتا ہے۔ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ خواہشات کے جھنڈوں کو توڑ دیتا ہے، حرص کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رسولِ خدا کی اس حدیث — **”لَا رُجَاءَ خَيْرٌ مِنْ بِنَاءِ دَيْتٍ سَنِيَةٍ“** — ایک گھنٹہ فکرِ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے — کا مطلب بھی یہی ہے۔

اور ہر وقت اہلِ دنیا میں ڈوبے رہنا غفلت و لاپرواہی کا ایک بہت ہی ویز پردہ ان کی بصیرت کے سامنے ڈال دیتا ہے اور اس کو مصنوعی قدر و قیمت سے گرا دیتا ہے اور آخر کار خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ بازار بصرہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سے بالکل غافل ہیں اور غریہ و فز و خست میں اس طرح مشغول ہیں کہ گویا نہ تو موت اور نہ بعثت و نشران کے انتظار میں ہے۔ یہ ماحول دیکھ کر حضرت علیؑ اتنا متاثر ہوئے کہ بیچ مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد فرمایا: اے دنیا کے بندو! اور اہل دنیا کے غلامو! جب تم دن میں اس طرح خدا کی قسم کھا رہے ہو اور راتوں کو اپنے بستروں میں سو جاتے ہو اور ان دونوں کے درمیان آخرت سے غافل رہتے ہو تو تم زاد راہ کب مہیا کرو گے؟ اور معاد کے بارے میں کب غور کرو گے؟ اے ام زین العابدینؑ! خدا سے مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خدا یا مجھے ایسی زندگی دے جسے میں تیری عبادت میں صرف کر دوں اور اگر میری عمر شیطان کی چار گامہ بننے والی ہو تو اپنی نافرمانی سے پہلے اور میرے اوپر اپنا غضب مستحکم کرنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چنانکہ انسان اس دنیا سے متعلق ہے یعنی دنیا کے بہت سے لذائذ و مساعداتوں سے وابستہ ہے بلکہ عام لوگوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان امور کو حاصل کر لیں اور یہ خواہش محدود افراد میں نہیں بلکہ سب ہی میں (تقریباً) ہے اور یہ خواہش موت سے پہلے ختم بھی نہیں ہوتی۔ اس لئے خداوند عالم نے پاک و پاکیزہ لذتوں سے بہرہ و ایب ہونے کے لئے کھٹکا بھی نہیں اور بالکلیت دنیا اور لذات دنیا سے منع بھی نہیں فرمایا البتہ چونکہ جبروت اور غیر الہی قدر و قیمت (آخرت میں) واقعی قدر و قیمت اور حقیقی امیدوں کی طرف پشاد دی جائیگی۔ اس لئے بند و کواڈر یا ہے کہ وقتی لذتیں ان کو دھوکہ د دیں اور عارضی خواہشات میں اپنے کو گرفتار کر کے عابثی فتنوں سے محروم نہ ہو جائیں اور لوگوں کو ہمیشہ

ملہ: سفینۃ البحار ج ۱ ص ۶۴۲

ملہ: صغیرۃ سجادیک کی دُعا سے مکارم الاخلاق ص ۱۱ (۲۲)

ان آیات میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کو حاضر و موجود پائیں گے یعنی انسانی عمل کی صورت اس کے سامنے اخروی شکل و صورت کی صورت میں موجود ہوگی۔ اور ہمارے قصورات کے برفعلت کہ ہمارے اعمال تو ایک وقتی اور گزر جانے والی چیز ہے۔ ہم اپنے بعض اعمال کو اتنا ثقیل پائیں گے کہ وہ ایسا دور متہودہ ہو جائے گا کہ اب ہم کہہ سکیں پہلے ذکر کر رہے ہیں تاکہ قاری کا ذہن اس حقیقت کے ادراک کے لئے آمادہ ہو جائے اور ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے اور مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکے۔

اب تعویذی دیر کے لئے فرمیں کہ ایک ایسا انسان موجود ہے جس پر علمی روح کا جذبہ ہے اور وہ انسان دنیا کو خواست سے بھرپور خیال کرتا ہے تو اس کے لئے یہ دنیا تلقی و اضطراب سے پر نظر آئے گی۔ اور بھائے اس کے غفلت کی غفلت اس کی روح میں مساوت، الفت اور اطمینان کا احساس دلائے۔ اس کا دل پریشان ہوگا اس کے تمام وجود پر رنج و غم کے بادل چھا ہوں گے اور یہ شخص اپنے اس نظریہ کی وجہ سے پورے عالم کو ترو ترو دیکھے گا اور ہیشہ رنجیدہ رہے گا اور اس غلاب سے چھپکا رہا نہیں پائے گا۔ اگرچہ یہ دنیا لطف و ابلاخ کی بے مثال منزل سہا س کی خوبصورتی والی گہرائیوں میں اتر جانے والی ہو مگر یہ شخص اس کے باوجود رنجیدہ رہے گا اور یہ ایک ایسا غم ہے جو اس کے نفس کو غلاب میں مبتلا رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بلاوسیں، نا امیدوں کے شکار رہا کرتے ہیں اور ان کا غم اندھے سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اندھا تو اپنی محرومی کی وجہ سے دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے معذور ہے اور رنجیدہ ہے مگر یہ شخص آنکھوں کے باوجود استدار وجود اور وسعت وجود کے غلاب سے بے باقی، اضطراب الم، بے یقینی کا شکار رہے گا۔ اور ایسے شخص کی روح حالانکہ وہ ایک ہے لیکن چونکہ تمام خواہر عالم اس کے حوادث پیش نظر ہیں اس لئے وہ غیر متناہی ہو جاتا ہے اور اس کے

ما سنے قباحت، بد بختی، برائی کے اتنے وحشت جع ہر جاتے ہیں جن کا شمار نہیں۔
اسی طرح آخرت میں بھی ممکن ہے ترجم۔

ایک اور مثال: اگر کوئی شخص انسان کے لئے بے دینی کا چل اور راستہ بنا جاتا ہے۔
تو جتنے لوگ اس کے واسطے سے گمراہ ہوں گے اور جتنے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے وہ حقیقت
اسی پہلے عمل کا نتیجہ شد کیا جائے گا گویا اس شخص نے اپنا ایک ایسا اثر جمجھا ہے جو ختم ہونے
نہیں ہے اور مدت بعد تک ستر رہنے والا ہے اور اس گمراہی و فساد کے تمام سلسلے ایک
شخص تک متہی ہوتے ہیں اور مستقبل بعید میں اپنے دوران کے بعد نقطہ ابتدا کی طرف
پلٹ آئیں گے۔

امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندہ خدا نے گمراہی کا راستہ ایجاد کیا تو جتنے اس
راستہ پر چلنے والے ہیں سب کے گناہ اس مرد کے نام لکھے جائیں گے اور گناہ کرنے والوں
کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان سے
جو عمل سرزد ہوتا ہے وہ متعدد اعمال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔

ہر انسان کے عمل کی تاثیر جو عالم انسانی پر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ عالم غیب پر بھی اس کا ایک
خاص اور گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ عمل امواج جاوہر یا الواج طاروقہ کی ایک دنیا پیدا کر دیتا ہے اب
اگر وہ عمل ملکی اور دنیوی ہو تو تمام عالم غیب کے اطراف و جوانب اس کو رو کریں گے اور دفع
کریں گے۔ اسی طرح اگر وہ عمل ایمانی اور محبوب ہو تو تمام غیب کے اطراف و جوانب اس کو
اپنی طرف کھینچیں گے۔

اور سب سے بڑی غلطی یہ عزیز نکر ہے کہ خاصہ عمل اور اس کے جزاء میں زمانی رابطہ نہا چلیے

کیونکہ زمانہ جزا کی کیفیتِ معصیان و گناہ کے مناسب ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہمارے عملِ فاسد و عملِ صالح اور اخروی ثواب و عقاب کے درمیان ایک قسم کا ارتباطِ واقعی ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ زمانہ کی مقدار یہاں پر علی الاطلاق منظور نہیں ہے۔ اور جب یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ہزار و سزا نفسِ عمل کا براہِ راست نتیجہ ہوں گے تو کوئی بھی منطقی مقدار و کیفیت کے لحاظ سے اصل مساوات کا قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہم ایک مثال پیش کر دیں جس سے ذہن آخری نتیجہ کے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ظلم خارجی ہمارے اعمال کے مقابلہ میں ردِ عمل کا اظہار کرتا ہے اور ہر لوگ اپنے اعمال کی آگ میں جلتے ہیں وہ اس قانون کے مساوی ہیں۔

فرض کیجئے ایک جوان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ ہوا میں جھلانگ لگائے چنانچہ اس نے اپنے مقصد کے حصول اور ذہنی خواہش کی تکمیل کے لئے جھپٹ پر چڑھ کر جھلانگ لگادی جس کے نتیجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنا بیج بڑھاتا ہے۔ اب یہ جوان تمام عمر اپنے پاؤں سے نہیں چل سکتا اور اس کی پوری زندگی ایک عذاب بن گئی۔ اب سوچئے کہ غلط و غلطی کی مدت کتنی کم ہے؟ جھپٹ سے زمین تک آنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ کا وقت درکار نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا مثلاً بچاس سال تک بھگتنا پڑی اور مرتے وقت تک وہ اپنا بیج ہی رہا پھر آخر گناہ کی مدت اور سزا کی مدت میں مساوات کا قانون کہاں گیا؟

اور کسی انسان کا اپنی جھپٹ سے گرنا اور ان سمیت وہ آئندہ میں مبتلا ہونا یقینی طور پر ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے اوپر کیونکر پڑتے ہیں اور یہ ان فیوض کا ایک نمونہ ہے جس کو ہمارے اعمال ہمارے لئے بناتے ہیں اور یہ بمنزلہ خطوطِ پیشانی ہیں جن کو ہمارے اعمال نے تحریر کیا ہے؟

اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ جھپٹ سے کودنے کی خواہش والا لہر اند کیا یہ پسندیدہ

عمل اور ہم عمر کی بیکاری کی صورت میں ظاہر ہونے والے نتیجے میں عدم مساوات کیا یہ اصل عدالت کے منافی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! اور کیا یہ نتیجہ عمل جس میں مقدار عمل اور اس کے نتیجے کے مابین کسی تناسب و مساوات کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، اصول عدالت کے منافی ہے؟

یقیناً یہ بیکاس سال (جو ایک معمولی سی غلطی کی بنا پر بیکار ہو گئے) بلکہ اگر وہ ہزاروں سال زندہ رہتا جب بھی اس غلطی کی وجہ سے تمام عمر طاب و اطمینان میں گزارتا، اس کے حق میں منافی عدالت نہیں ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ گناہ و نافرمانی اور عقاب کے درمیان کا علاقہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ ہی دوسری دنیا میں زمانی علاقہ ہرگز نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ قتل جیسا ایک گناہ کبیرہ کبھی اپنے اندر ایسا ٹیم بم رکھتا ہے کہ جواگر چاہے تو انسان کو اپنے آتش انفجار میں متواتر جلاتا رہے۔

لہذا وہ انسان جو جان بوجھ کر احکام الہی سے روگردانی کرے گا اور اپنے نفس کو کفر و کما اور گناہوں میں ملبوث کرے گا وہ اپنے اعمال کے نتائج بھگتے گا چاہے یا نہ چاہے۔

اب رہا ثواب و عقاب آخرت کا مسئلہ تو وہ چونکہ ہمارے حس و تجربہ سے خارج ہے۔ اسی لئے کبھی مریدِ خشک و تردید پر تپا ہے اور کبھی اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اعمال کے نتائج دوسری دنیا میں جو ہوں گے وہ اسی کے مشابہ ہوں گے جو اس عالم میں جاری ہیں زیادہ سے زیادہ بصورت و وسیع و دقیق ہوں گے۔

اس بنا پر ہمارے تمام اعمال و سلوک جو اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے پیچھے ان کی جزا و عقاب ہو گا اور وہ ہمارے سروں پر ٹکے ہونے پر ہمیشہ تک خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوں گے۔ اور ہمارے اعمال اس خاصیت کے ذریعے ستیز ہوں گے۔ یعنی ان کے عقاب کی مسئولیت ہمارے علاوہ کسی اور کے سر نہ ہوگی کیونکہ ان

اپنی پوری زندگی آزاد رہا اور معاشرہ یا تمدن کا کبھی سپر نہیں بنا تو جب اس کے پورے وجود پر کفر، ظلم، اور فساد کا غلبہ ہوگا اور اس نے ظلم کے لئے اپنے تمام امکانی صورتوں کو صرف کیا ہے اور ہمیشہ خواہش نفس کا سلام رہا ہے تو پھر اس کو ان اعمال کا خیارہ بھگتنا ہی پڑے گا اور وہ خیارہ نعماتِ الہی سے دائمی حزن کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ بات حدیثِ الہی کے منافی نہیں ہے، کیونکہ خدا ظالم تو ہے نہیں لہذا کلمہ روں پر اس قسم کے عذاب ان کے عمل کے وضعی اہم کی بنیاد پر ہیں اور یہ ان کے اعمال کا فوری نتیجہ ہے جس طرح کہ صالح اور مستحق بندے بطور دوام اپنے اعمال کے آثار و نتائج سے غائبہ عامل کریں گے اور ان حضرات نے اپنی ذاتی کوششوں اور حسنِ سیرت کی وجہ سے اس دنیا میں اپنے نفوس کے لئے نفسی صاف کاری اور اخوت میں صداقت اور کی مستحق بن گئے۔

رسول اکرمؐ کی ایک مشہور روایت اس کو واضح کرتی ہے کہ فرمایا: الدنیا مزرعۃ الآخرة۔ یعنی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ دین میں کاشت کرو گے اسی کو آخرت میں کاٹو گے۔ اس لئے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ البتہ اصل کرے جس کی کوششی خاموش نہ ہو یعنی اپنے کو خواہشاتِ نفسانی کا بندہ بے دہم نہ بنائے۔ اس لئے ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ خواہشات کا الیاد و حواں نہ چھوڑیں جو ہمیں اندھا بنا دے اور شفا کے ادوی کے غار میں گرا دے۔

سرکارِ رسالتؐ سے مروی ہے، خدا نے فرمایا: اے ابنِ آدم میں بیمار ہوا تو تم نے میری سیادت نہیں کی۔ اس نے کہا: خدا یا تو رب العالمین ہے عیال میں تیری عیادت کیونکر کرتا؟ جواب ملا میرا فلاں بندہ مر لیں تھا اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پکس پاتا۔ پھر خدا پوچھے گا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے میرا ب نہ کیا۔ بندہ کہے یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ جواب ملے گا میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا اگر تو نے اس کو میرا ب کیا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ خدا کہے گا میں نے تجھ سے

کھانا کھا تھا مگر تو نے نہیں کھلایا! بندہ سرمن کرے گا یہ کیونکر ممکن ہے جبکہ تو رب العالمین ہے؟ خدا کچھ گامیرے فلاں بندے نے کھانے کا سوال کیا تھا اگر تو نے کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔

دیکھئے انسان کی وضع جسی دروحی ہی محبت اور صل مباح کامر کر ہے۔ لیکن اگر انسان کیلئے شفا ظلم، تعدی کی طوت باطل ہو جائے تو کبہ لینا چاہئے کہ وہ زمین ہے اور اس نے اختیاری طور سے اپنے نفس کو گنہوں میں غوث کیا ہے۔ جب اس بات کو کبہ یس گے تو یہ کبنا اسلام کو جائے گا کہ اس وضع سے نکلنے کے لئے انسان کے سامنے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

قرآن مجید نے گناہوں و نافرمانیوں سے نفرت اور سرکشی کو انسان کی فطری باتوں میں شمار کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا ذِي الْقَبْضَةِ** ﴿۱﴾ **فَرَفَقُوا بَكُمْ دِي كُرٍّ ۖ إِلَيْكُمْ ۖ لَكُمُ الْفَسُوقُ وَالْعِصْيَانُ** (اس سحران آیت سے) لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت و سے دیا ہے اور کفر و نافرمانی و گناہ کو تمہارے لئے ناپسندیدہ و قرار دے دیا ہے لہذا انجنت و فلاح حاصل کرنے کیلئے عدل و مساوت کے راستہ کا اختیار کرنا درحقیقت نفرت پر

عمل کرنا ہے۔

امام حبز صادقؑ غلو کے موضح کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جہنم کے بیش جہنم میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی نیت یہ تھی کہ اگر ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو بیش ہی خدا کی نافرمانی کریں گے اور جنتوں کی بیش جنت میں رہنے کی علت یہ ہے کہ ان لوگوں کی نیت دنیا میں یہ تھی کہ اگر ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے تو اس کی اطاعت ہی کریں گے۔ پس دونوں کو انکی

نیت کی وجہ سے غلوہ عمل کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قُلْ عَلَيَّ تَعْلَلُ
عَلٰی شَايَئِكَتِهِ۔ یعنی عَلٰی جَنْتِهِ۔ (وسائل ج ۱ ص ۳۶)

یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ صرف نیت پر عقاب نہیں کیا جاتا۔ تو صرف
نیت پر غلوہ کیسے؟ مترجم۔ لیکن درحقیقت نیت ایک کبھی کی حیثیت رکھتی ہے جس
ذریعے سے انسان اپنے روح کے درجوں کو کھول سکتا ہے اور اس کے چھپے ہوئے راز
پر اطلاع حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا تردد و فساد اس منزل تک پہنچ جائے کہ
وہ مصمم ارادہ کرنے کے میں تو دائمی طور سے کفر و گناہ کا ارتکاب کر دے گا تو پھر کفر و فساد اس کے دہر
کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خیر و فضیلت کا سرخیز خشک ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے
نجات کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے غلوہ دہرے گا۔

ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنا
اور سادتِ اخروی کا حاصل کرنا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا کی تمام
سہولتوں سے فائدہ اٹھائے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہے۔ جو چیز سادتِ اخروی کے
منافی ہے وہ دنیا کی عبادت کرنا اور دنیا کو بہت بنالینا ہے یہ بات انسان کو آخرت میں بلند درجہ
تک پہنچنے سے مانع ہوا کرتی ہے۔

کیونکہ انسان کا دنیا سے عشق کرنا اور اس فانی اور غیر مستقر و گزر جانے والی دنیا میں مستقر ہو
جانا اور اس کی نعمتوں میں اپنے کو فنا کر ڈالنا انسان کو اپنی ذات اور اپنے مقصد سے دور کر دیتا
ہے اور یہ انسانِ مائلِ فانی بن جاتا ہے اور اس دنیاوی تعلق کا نتیجہ اس کو عابدی کی طرف حرکت
سے روک دیتا ہے اور اس کو جامد بنا دیتا ہے جو اس کی شان کے قطعاً منافی ہے۔

قرآن مجید نے بھی لوگوں کو بہت ڈرایا ہے کہ خبردار دنیا کو اپنا غلام نہ بنالینا اور رسول اکرم
کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: فَأَخْرِضْ عَنْكَ نَفْسًا مِّنْ ذٰلِكُمْ

وَلَذِيْنِ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِسْمِ خَم،
 آیت ۲۹، ۳۰) پس جس نے ہر یارے نہ پھرایا ہے اور سوائے زندگانی دنیا کے
 کسی اور چیز کا خواستگار ہی نہیں ہے تو تم بھی اس سے نہ بھاؤ، ان کے علم کی انتہا کسی سے
 دوسری جگہ اعلان ہوتا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِلَّا الدُّنْيَا**
فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ۔ (من بعد آیت ۲۹) اور لوگ دنیا کی زندگانی سے راضی ہو گئے
 ہیں۔ حالانکہ زندگانی دنیا آخرت کے مقابلے میں سوائے ادنیٰ سرمایہ کے کچھ نہیں ہے۔

تمیری جگہ ارشاد ہے: **اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ**
الدُّنْيَا فِىْ اٰطَاعَتِنَا اِلٰلَ الَّذِيْنَ لَهُمْ عَنِ الْاٰثِمَاتِ غُلُوْتُ اَوْ لِيْنَا مَا فِى
لَهُمُ النَّاسُ جَمَاعًا مَّحٰنًا اِيْكْسِبُوْنَ۔ (من یوحس آیت ۸۰، ۸۱) یقیناً وہ لوگ
 جن کو ہمارے حضور میں آنے کی امید نہیں ہے اور زندگانی دنیا پر راضی اور اسی پر مطمئن ہو گئے
 ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا شکنا جہنم
 اس نظریہ کے پیش نظر اسلام دنیا کی اہمیت کی لا پرواہی کا قائل نہیں ہے بلکہ ان کی
 اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور ان تمام چیزوں کا حامی ہے جو انسان کی کرامت و اعتبار کے
 لائق و سزاوار ہوں۔

اوریہ بات بھی صحیح ہے کہ اسلام آخرت کو ہدف و منزلِ آخر سمجھتا ہے۔ لیکن نگہ دنیا کا
 بھی حامی نہیں ہے۔

حضرت علیؑ اس حقیقت کی وضاحت فرماتے ہیں:

دنیا میں عمل کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے جو دنیا میں صرف دنیا کے لئے عمل
 کرتا ہے وہ اپنی دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے آخرت سے لا پرواہ ہو گیا ہے۔ اپنی نیند کی
 نسل کے بارے میں (تو) فقیری سے ڈرتا ہے لیکن اپنے بارے میں مطمئن ہے چنانچہ وہ

اپنی پوری عمر دوسرے کی منفعت کے لئے خرچ کر دیتا ہے۔

اور دوسرا وہ ہے جو دنیا میں مابعد کے لئے عمل کرتا ہے۔ لہذا دنیا بغیر عمل کے اسکو مل جاتی ہے اور اس نے دونوں چیزیں (دنیا و آخرت) حاصل کر لیں۔ اور دونوں گھروں کا مالک ہو گیا وہ خدا کے نزدیک و جہہ ہو گیا۔ خدا سے جو سوال کرنا ہے خدا اس کو پورا کر دیتا ہے۔
آخر میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ حق و صدق سے وابستگی کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے اور اس پوری کتاب کو خالص اپنے لئے قرار دے۔

اِنَّهُ لَمَعَ السَّمِيعِ الْمَجِيبِ وَالْمُحَدِّثِ لِلْعَالَمِیْنَ